

مکتب لسان الموعظ

ڈاکٹر ذاکر حسین لاہری

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

Cell No. _____

Acc. No. 34188

--	--	--

ہتمامہ
میراق
لاہور

فنونِ ادب و سائنس
ایمن حسین اصلانی

قیمت فی کپی ۱۰ روپے
ملائے آج ہی اپنے دوست

SVOL

Accession number:

34188

Date 20.11.76

Library of the
19 MAR 1964
DELHI

ماہنامہ میثاق لاہور

جلد (۸) ————— شمارہ (۵)

ذوالحجہ ۱۳۸۲ھ

ہندوستانی خریداروں کیلئے ترسیل
کاپی
مینبر ہفت روزہ ندائے ملت
باغ گونگے قواب لکھنؤ

ترسیل ذرا در خط و کتابت کاپی
مینبر ماہنامہ "میثاق"
صحافت پورہ — اجپو
لاہور ۱۲

فہرست مضامین

امین الحسن اصلاحی

تذکرہ و تبصرہ

تدبیر خزان

تفسیر و تفسیر

افادات فراہمی

جناب خالد مسعود صاحب

اصول تفسیر - ۵ -

مواہلہ و مذاکرہ

امین الحسن اصلاحی

فلاں کعبہ سے متعلق

ایک آیت اور ایک حدیث سے غلط استدلال

اقتباسات و تراجم

عقلمند مسعود صاحب

سائنس کی بنیادی کمزوریاں

تقریظ و تنقید

خ - ۳

حقیقت عبودیت

حضرت عمرو بن العاصی

ع - ۲

حکمت انعام

...

...

...

...

قارئین کرام سے اپیل

ماہنامہ ”ميثاق“ کے القواسمے جو فی الحال بریٹانیائی قارئین کرام کو اٹھاتی پڑی ہے اس میں مدیر محترم اور رسالہ کے دوسرے کارکن بھی برابر کے شریک ہیں۔ اس القوا کے اسباب سے قارئین کو تفصیل سے سابقہ شماروں کے ذریعہ آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اب الحمد للہ رسالہ کی مالی مشکلات کے حل کے لئے ایک انتظامی مجلس تشکیل پائی ہے جو رسالہ کی اشاعت اور اس کی افادیت کو بڑھانے کے لئے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر تمام خریدار حضرات اور رسالہ کے قید دانوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ رسالہ کو جلد از جلد خود کفیل بنانے میں ہاتھ بٹائیں تاکہ مجلس انتظامیہ کی یہ کوشش کامیاب ہو۔

”ميثاق“ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گا میاب ہو۔ آپ کی سفارش پر آپ کے احباب کو نمونہ کار پرچہ بلا قیمت ارسال کروا دیا جائے گا۔ ان کے نام اور پتوں سے اطلاع دی جائے گی۔

کنوینیر مجلس انتظامیہ ماہنامہ ميثاق

لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ مختصر

افسوس ہے کہ مشاق کا یہ شمار بھی کئی مہینوں کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ تاخیر کے اسباب اس مرتبہ بھی کم و بیش وہی ہیں جو اس سے پہلے پیش آچکے ہیں۔ پرچہ کے اداری اور انتظامی دونوں ہی طرح کے معاملات اب تک بیشتر تنہا میری ہی ذات سے متعلق رہے ہیں اس وجہ سے جب کبھی میں بیمار پڑ گیا ہوں، یا کوئی غیر معمولی مصروفیت مجھے پیش آگئی ہے، یا کوئی مالی زحمت پیدا ہوگئی ہے تو اس کا اثر پرچے کی اشاعت پر ضرور پڑا ہے۔ اس بار بار کی تاخیر و التواء سے بد دل ہو کر میں تو اس بات پر کراہ رہا ہوں تھا کہ اب پرچہ کو بند ہی کر دیا جائے لیکن اس کے قدر دانوں نے میری اس رائے کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کو جاری رکھنے ہی پر اصرار کیا البتہ اس کی انتظامی ذمہ داریوں سے انہوں نے مجھے اب بالکل سبکدوش کر دیا ہے تاکہ اس سلسلہ کی کوئی الجھن آئندہ پرچہ کی اشاعت میں تاخیر و التواء کا سبب نہ بن سکے اداری فرائض کی انجام دہی میں بھی توقع ہے کہ اب پہلے سے زیادہ تعاون حاصل ہو سکے گا۔ اس لئے کہ ملحقہ مدیر قمران کے رفقا بھی ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائیں گے۔

بہر حال بظاہر پہلے سے بہتر انتظام کے ساتھ یہ پرچہ قدر دانوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔ غیب کے حالات کا علم تو صرف عالم الغیب ہی کو ہے لیکن توقع یہی ہے کہ نیا انتظام قابل المینان ثابت ہوگا۔ دعا کیجئے کہ ہماری یامیدیں پوری ہوں۔ اس موقع پر میرا اخلاقی فرض یہ بھی تھا کہ اس غیر معمولی تاخیر پر اپنی طرف سے شرمندگی کا بھی اظہار کرنا لیکن اس کی ضرورت اٹھ سے باقی نہیں رہی ہے کہ رسالہ کے مدیران اپنے طعنوں اور

ملا متوں سے کافی زخمی مجھے کر چکے ہیں۔ میری کوتاہی کے کفارہ کے لئے یہ سزا کافی ہے۔

(۲)

حلقہ تدبیر قرآن کا ذکر زبان پر آگیا ہے تو چند باتیں اس کے متعلق بھی عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ حلقہ ہمارے ایک دیرینہ خواب کی تعبیر ہے۔ ہمارا عزمہ سے بی خیال ہے کہ اب ہمارے ملک میں مذہب کو نئے خطرات سے بچانے کی اگر کوئی تدبیر ہے تو یہ ہے کہ ہماری قوم میں دین و دنیا دونوں میں بصیرت رکھنے والے ایسے علماء پیدا ہوں جو جدید ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہر محاذ پر مذہب کی خدمت کر سکیں یہ بات ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ مذہب کے ختم ہو جانے کی شکل یہ نہیں ہوگی کہ قرآن اور حدیث دنیا سے اٹھائے جائیں بلکہ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے اٹھ جائیگے۔ اور ہر ایک عزمہ سے ہماری قوم میں مذہب کی خطرہ سے دوچار ہے۔ جو پرانے علماء اپنے علم و فضل کے لحاظ سے قابل اعتماد تھے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، جو چند ایک باقی ہیں وہ اب چراغِ عمری کے حکم میں داخل ہیں۔ جن پرانی درس گاہوں سے یہ علماء پیدا ہوئے تھے ان کی کس مہر سی یوں تو ہمیشہ ہی سے قابلِ رحم رہی ہے لیکن اب تو ان کی کس مہر سی اور بے وقعتی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ان کا عدم امداد وجود دونوں تقریباً برابر ہے۔ ہماری ساری قوم کی توجہ جدید تعلیم اور اس کے ذریعہ سے سرکاری ملازمتوں کی طرف ہوجا چکی ہے، اب یہ دینی مدارس صرف ان یتیموں اور یتیموں کی پناہ گاہیں بن کے رہ گئے ہیں جن کے لئے کہیں اور پناہ نہیں ہے۔ ان مدارس کے منظمین بھی اول تو اتنے جاہل ہیں کہ آسانی سے کسی تبدیلی اور اصلاح کے لئے آمادہ ہی نہیں ہوتے اور اگر ان میں سے بعض آمادہ بھی ہوتے ہیں تو ان کے وسائل و ذرائع اس قدر محدود ہیں کہ اصلاح و ترقی کی کسی معمولی سے معمولی اسکیم کو بھی عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔

جدید تعلیم کے ادارے جو اس وقت سب کے مرکزِ نگاہ اور ساری قوم کی امیدوں اور حوصلوں کی جولا نگاہ ہیں، مذہب اور مذہبی تعلیم کے معاملہ میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ انگریزوں نے ان اداروں کا جو مزاج بنایا تھا ان کا وہی مزاج انگریزوں کے چلے جانے کے بعد بھی بدستور قائم ہے۔ ان کے امدادوں کو کوئی قابل ذکر تبدیلی ہوئی نہیں ہے، اور جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ان کے سابق قلامانہ مزاج کو پختہ سے پختہ کر دینے کے نقطہ نظر سے کچھ اہمیت رکھتی ہوں تو رکھتی ہوں لیکن قومی اور اسلامی نقطہ

نظر سے وہ نہ صرف یہ کہ مفید نہیں بلکہ نہایت مضر ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہمیں نہایت ہی واضح الفاظ میں ظاہر کر دینی چاہیے کہ نہ صرف مستقبل قریب میں بلکہ مستقبل بعید میں بھی اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ ان میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکے گی جس سے مذہب یا مذہبی تعلیم کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔

ایسے حالات میں سوچئے کہ کیا کیا جاسکتا ہے؟ اگر ہم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو چند سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو مذہب کی طرف سے کوئی بات دلیل اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکے۔ بے دلیل باتیں کرنے والے تو شاید آج کی طرح کل بھی موجود رہیں لیکن ان کی باتوں میں آج کیا وزن ہے کہ کل ان کے اندر وزن پیدا ہونے کی توقع کی جاسکے۔ پس یہ بات اس اسباب و وسائل کی دنیا کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھ کر نہیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بلاشبہ کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سینہ صحرا بے خواب اٹھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو بھی یاد رکھیے کہ وہ اپنی قدرت کے یہ کرشمے انہی لوگوں کے لئے ظاہر فرماتا ہے جو اپنے فرض کو سمجھتے رہیں۔ ہاتھ پاؤں کو حرکت دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو رفتار حالات کی موجوں کے حوالہ کر کے مردہ بن جایا کرتے ہیں خدا بھی انہیں دھارے کے رخ پر بہنے ہی کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

ایک عرصہ تک اس صورت حال کا علاج ہم یہ سمجھتے رہے کہ دینی اور دنیاوی علوم کا ایک ایسا جامع ادارہ قائم کیا جائے جو اس قحط الیصال کو دور کر سکے لیکن معلوم ہوا کہ موجودہ حالات میں اس قسم کا ادارہ قائم ہونا محض ایک خواب و خیال ہے۔ یہ کام معیار مطلوب پر ہوا تو حکومت کر سکتی ہے یا متحد ہو کر پوری قوم۔ عظیم کام افراد و اشخاص کے بس کا نہیں ہے۔ لیکن حکومت کا حال اور مزاج یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے اور جو کام بھی چاہے ہو جائے لیکن دین کے اگر کسی ہوتے ہوئے کام کو بھی وہ ہاتھ لگا دے تو اس کی رہی سہی دینی روح بھی فنا ہو کر رہ جاتی ہے۔ رہی قوم تو وہ اسی وقت ایسے انتشار اور ایسی پرآغندی میں مبتلا ہے کہ ہاشما کا تو کیا ذکر اس قوم کے بڑوں میں سے بھی اب یہ

کئی کئی برسوں میں نہیں رہا ہے کہ وہ اس کے اندر کسی باہم سے اہم ضرورت کے لئے بھی کوئی اجتماعی محاسن پیدا کر سکے۔ مذہبی قسم کی جو جماعتیں اس ملک میں کام کر رہی تھیں اور جو اس قسم کی کئی ضرورت کا احساس کر سکتی تھیں ان کی توانائی کے اثرات اور وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس کام کی ہمت کر سکیں اور اگر اثرات و وسائل ہوں بھی تو ان کو سیاست کی چاٹ ایسی لگ چکی ہے کہ اب ان سے وہیں کے لئے کئی غیر کی امید رکنا حماقت ہی ہے۔

ان مایوس کن حالات کے اندر مذکورہ مقدمہ کے لئے کوئی بہت زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز کام کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایک کام بڑے پیمانہ پر نہیں ہو سکتا تو یہ بات کچھ دانشمندی کی جنہیں قرار دی جاسکتی کہ اپنے بس کے اندر اس کو جس پیمانہ پر کیا جاسکتا ہے آدمی اس کا بھی تجربہ نہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کچھ ذہین اور صحیح طلبہ کو لے کر ان پر کچھ محنت کی جائے اور ان کو باقاعدہ دین کی تعلیم دی جائے۔ باقاعدہ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف بطور تبرک قرآن کے کچھ حصے ہی نہ پڑھائے جائیں بلکہ جس طرح وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جدید علوم و فنون باقاعدہ ایک خاص ترتیب اور مخصوص نظام کے تحت دلیل اور حجت کے ساتھ سیکھتے ہیں اسی طرح ان کو دین کے اصل ماحول یعنی قرآن و حدیث سے عالمانہ اور متقنہ طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ وہ زندگی کے مسائل پر صحیح نقطہ نظر سے غور کر سکیں اور اصل حقائق تک براہ راست رسائی حاصل کر سکیں۔ اور اس طرح اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر سکیں جو مختلف دینی موضوعات پر وقت کے اعتبار کے مطابق ریسرچ اور تحقیق و تنقید کے لئے کفایت کر سکے۔

ہم نے یہ ارادہ اپنے بعض پچھلے تجربات کی بنا پر کیا ہے جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کرنا ہم مناسب خیال کرتے ہیں۔ جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ حالات کی انتہائی غرابی کے باوجود آج بھی ہمارے ہر بڑے شہر میں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ایسے طلبہ اور قارئین مل جاتے ہیں جو دین سیکھنے کے لئے اپنے اندر بڑی تربیت رکھتے ہیں بشرطیکہ اس کے لئے ان کو کوئی ایسا انتظام ہو جس سے ان کے لئے کچھ نہ چاہیے۔ مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ قائم رکھا سکیں۔ دوسرا یہ کہ طلبہ جو صحیح طور پر دین کی تعلیم کے ساتھ

سے گذرے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ عربی زبان بھی بڑی جلدی سیکھتے ہیں اور نئی علوم و مسائل کو بھی بڑی آسانی سے اخذ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ لوگ دین کے فکر و فلسفہ سے آراستہ ہو کر اس زہر کا تریاق فراہم کرنے کی اپنے اندر سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں جو جدید فکر و فلسفہ نے ہماری قوم کے اندر پھیلایا ہے اور جواب اس قوم کی رگ رگ میں اتر چکا ہے۔

انہی اندازوں کے پیش نظر ہمارے بعض احباب نے یہ کام بعض شہروں میں شروع کیا اور اس کے لئے ہسٹل اور تربیت گاہیں قائم کیں جن میں سے ایک آدھ کا ذکر میثاق کے صفحات میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ کوششیں ابھی تجربہ کے ابتدائی مراحل میں ہیں اس وجہ سے ان کے نتائج کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کرنا ابھی قبل از وقت ہے، تاہم اتنی بات اعتماد کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مقصد کے حصول کا یہ راستہ سب سے مختصر راستہ ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو یہ ہے کہ ایسے علماء کم یاب بلکہ نایاب ہیں جو جدید تقاضوں کے مطابق نئے تعلیماتہ لوگوں کو عربی زبان اور دین کی تعلیم دے سکیں۔ اگر اس چیز میں کامیابی ہو جائے تو ہمیں یقین ہے کہ چند سالوں کے اندر اندر ہماری قوم میں جدید علماء کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا ہو جائے گی بشرطیکہ ہماری صفت اول کے جو اصحاب علم ہیں وہ اس کام کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر اپنے وقت صرف کرنے کے لئے تیار ہوں۔

ماقم سطور اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے ایک عرصہ تک اس قسم کے کام کی ذمہ داری براہ راست اپنے سر لینے سے گریز کرتا رہا لیکن اس ضرورت کی اہمیت نے مجھے بھی مجبور کر دیا کہ میں بھی اس کام پر کچھ وقت صرف کروں چنانچہ علم دین کے جو قدردان مجھ سے ملتے رہتے تھے میں نے ان پر مشتمل ایک حلقہ قائم کر دیا۔ اس حلقہ میں میری طرف سے کسی دعوت کے بغیر طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد شامل ہو گئی جن کی اکثریت اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہے۔ ان میں کچھ تو ایم اے، ایم ایس سی پی سی ایس کے ڈگری یافتہ ہیں، بعض ایم بی بی ایس کے طالب علم ہیں اور کچھ ابھی کالج کے مراحل سے گذر رہے ہیں۔ اس حلقہ کے قیام پر ابھی ایک ششماہی سے زیادہ کی مدت نہیں گزری ہے اور میں اس پر ابھی روزانہ دو گھنٹے زیادہ وقت صرف نہیں کرتا تاہم اس کے جو نتائج میرے سامنے ہیں ان سے میں اس نتیجہ پر پہنچا

ہوں کہ اگر تین سال بھی یہ طلبہ میرے ساتھ وابستہ رہ سکے تو اتنے ہی وقت کے اندر جو میں ان پر صرف کرتا ہوں، ان کو کم از کم اس قابل تو کوئی دنگا کہ وہ غور و فکر اور تحقیق و تنقید کے ان مصادر اور ان وسائل سے براہ راست استفادہ کر سکیں جن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں۔

میں نے ان کو اس میدان میں سادہ طریقہ پر عربی زبان کی تعلیم دی ہے اور ساتھ ہی قرآن مجید اور حدیث کی کتابوں میں سے مسلم شریف کے درس دیئے ہیں۔ قرآن مجید کے درس میں ان تمام مباحث سے تعارف کیا ہے جو ابتدائی مرحلہ میں ضروری ہیں مثلاً تحقیق الفاظ، نحو، زبان، اسلوب نظم و قول آیات اور استنباط احکام و مسائل۔ منج اور حکمت کی زیادہ نازک بحثیں ابھی نہیں اٹھائی ہیں۔ دیکھی ہے تو بالترتیب دوسرے اور تیسرے سال میں بقدر ضرورت ان کو بھی لوگا تاکہ یہ قرآن کے فلسفہ و اس کے علم کلام اور اس کی حکمت سے بھی آشنا ہو جائیں۔

حدیث کی کتابوں میں سے مسلم شریف کا انتخاب میں نے اس خیال سے کیا ہے کہ تفہیم و مطالعہ کے لئے اس کی ترتیب نہایت حکیمانہ ہے۔ اس کے درس میں وہ تمام مباحث میں نے اٹھائے ہیں جو طلبہ حدیث کے لئے ضروری ہیں مصطلحات اور اصول فقہ سے بھی بقدر ضرورت بحث کی ہے۔ عقائد اور فقہی مسائل میں فقہاء و متکلمین کے نقطہ ہائے نظر اور ان کے دلائل سے بھی آشنا کیا ہے۔ اس زمانہ میں حدیث کے خلاف جوشہات و اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں وہ خاص طور پر غلط فہمی میں پیش نظر رہے ہیں اور ان کو بھی صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔

ان طلبہ کے تہذیبی چرکوں کا آزاد پور اس درجہ سے بڑھ چکا ہے کہ ان کے شہات و شکوک آزادی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور میں ان کو اس آزادی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ یہ اندازہ کا قفل ہے کہ اتنے عرصہ میں ہر قسم کے سوالات زیر بحث آئے لیکن کبھی مسئلہ میں بھی وہ غیر مطمئن نہیں رہے۔ میں اپنی اس کوشش کے نتائج کا اندازہ کرنے کے لئے خود بھی ان سے وقتاً فوقتاً سوالات کرتا رہا ہوں اور بطور تمدنیت نعمت کے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کے جوابات میری توقعات سے کہیں زیادہ امید افزا ہوتے ہیں۔ میں نے

کم و بیش ۴۲ سال عربی اور علوم دینیہ کے منتہی طلبہ کو قرآن، ادب اور فلسفہ تاریخ کی تعلیم دی ہے لیکن میں کے نتائج سے اتنا مطمئن کبھی نہیں ہوا جتنا مطمئن اپنی اس حقیر کوشش کے نتائج سے ہوا ہوں۔

اب میری آرزو یہ ہے کہ میں اس کو ایک ادارہ کی شکل دے دوں جس کے لئے سب سے مقدم یہ ہے کہ دو ایک اصحاب علم کا مجھے تعاون حاصل ہو سکے، دوسری ضرورت ایک ہوزوں مکان کی۔ تاکہ جو شائقین باہر سے اس حلقہ میں شرکت کے لئے آنے کے آرزو مند ہیں وہ اس میں ٹھہر سکیں، تیسرا ضرورت کتابوں کی ہے تاکہ یہ طلبہ تحقیق اور تدریس کے کاموں میں ان سے استفادہ کر سکیں۔ اگر چہ زمانہ میں لوگ نمائش کے کاموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہی پر اپنی رقمیں خرچ کرتے ہیں دیکھنا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد فرمائے گا اور اس کی عنایت سے ساری ضرورت کی چیزیں فراہم ہو جائیں گی۔

آخر میں، میں تمام ہوشمند اصحاب علم اور ارباب خیر کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جن جن شہروں میں اس قسم کے حلقے قائم ہو سکنے کا امکان ہو وہاں یہ حلقے قائم کرنے کی ضرورت کوشش کی جائے۔ اس زمانہ میں دین کی حفاظت اور علم دین کے بقا کے نقطہ نظر سے یہ طریقہ جس قدر مفید اور نتیجہ خیز ہے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تجربہ اس کی تصدیق کرے گا بشرطیکہ وہ اہل علم اس کو آزمائیں جو جدید تعلیم پائے گا لوگوں کو دین سکھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کے لئے اپنے وقت اور اپنی دوسری ہنگامہ دہیوں کو قربان کر سکتے ہوں، ہمارے عربی مدارس بھی اگر اس کام میں حصہ لیں تو انشاء اللہ ان کی خدمت زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔

تفسیر سورہ بقرہ

(۲۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اب اس آیت اور آگے کی چار آیات میں ان خطرات و مشکلات کے مقابلہ کی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جو اس منصب امامت کے بعد پیش آئیں گی یا پیش آسکتی ہیں۔ یہود کو مسلمانوں کے ساتھ جو عناد تھا وہ تو جیسی طرح اُدپر واضح ہی ہو چکا ہے۔ مگر قبلہ کے اشتراک کی وجہ سے یہود اب تک اس تمام اختلاف و نزاع کے اندر اتفاق کی بھی ایک بھٹک دیکھتے تھے۔ لیکن تحویل قبلہ کے بعد انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان اب ملت ابراہیم کے وارث کی حیثیت سے اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ان سے بالکل ممتاز ہو کر سامنے آگئے ہیں، اس چیز نے قدرتی طور پر مسلمانوں کے خلاف ان کے غیظ و غضب کو دوجہ کر دیا۔ اسی طرح قریش جو مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر اس طمع خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ دعوت ایک اجنبی ماحول میں آپ سے آپ دب جائے گی، اب یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کی توقعات کے خلاف مسلمان مدینہ میں ایک طاقت بنتے جا رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیم کے اصلی وارث اور خانہ کعبہ کے جائز متولی وہی ہیں چنانچہ انہوں نے اب اس گھر کو اپنا قبلہ بھی بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ اس پر قبضہ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اس احساس نے انہیں بھی چڑھایا۔ دعواس خطرہ کے مبادی کی تدبیریں سوچنے لگے جس کے نتیجہ میں تحویل قبلہ کے دو ہی مہینوں کے بعد انہوں نے جنگ کے اسباب پیدا کر دیئے جو تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ اس

جنگ کے متعلق ہماری تحقیق، جبکہ ہم سورۃ انفال کی تفسیر میں پیش کر چکے، یہ ہے کہ یہ یہود دینہ اور قریش مکہ کی باہمی سازش سے ہوئی تھی اور اسکا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جواب ایک مستقل ہامت کی حیثیت سے ملت ابراہیمی اور قبلہ ابراہیمی کے دعویدار بن کر اٹھ رہے ہیں، ان کا زور اٹھنے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے۔

یہ حالات اگرچہ ابھی پس پردہ تھے لیکن اس خدائے علام الغیوب سے مخفی نہیں تھے جو کھلے اور چھپے سب سے باخبر ہے اس وجہ سے اس کی رحمت اور حکمت مشتفی ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو آلے والے خطرات سے متنبہ بھی فرادے اور ان خطرات کے مقابلہ میں جو چیزیں کے عزم و حوصلہ کو بڑھا سکے گی ہے اس کی ہایت بھی فرادے۔

اس سلسلہ کی پہلی بات تجرأت زیر بحث میں ارشاد ہوئی، یہ ہے کہ پیش آنے والی مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز کی لغوی تحقیق، ان کے باہمی تعلق، اور اقامت دین کی جدوجہد میں ان کی عظمت و اہمیت پر تفصیلی گفتگو ہم اسی سورہ کی آیت ۵۴ کے تحت کر چکے ہیں۔ نیز فصل ۳۲ میں بھی ان کے بعض باہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے اس وجہ سے یہاں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے البتہ بعض باتیں مخصوص اس مقام سے متعلق ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے۔

ایک تو یہ کہ مشکلات و مصائب میں جس نماز کا سہارا حاصل کرنے کا یہاں ذکر ہے اس سے مواد صرف پانچ وقتوں کی مقررہ نمازیں ہی نہیں ہیں۔ بلکہ تہجد اور نفل نمازیں بھی ہیں۔ اس لئے کہ یہی نمازیں مومن کے اندر وہ روح اور زندگی پیدا کرتی ہیں جو راجح میں پیش آنے والی مشکلات پر فحیاب ہوتی ہے، انہی کی مدد سے وہ مضبوط تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے جو کسی سخت سے سخت آزمائش میں بھی شکست نہیں کھاتا، اور انہی سے وہ مقام قرب حاصل ہوتا ہے جو خدا کی اس معیت کا ضامن ہے جس کا اس آیت میں صابریں کے لئے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اس حقیقت کی پوری وضاحت مکی سورتوں میں آئے گی اس وجہ سے یہاں ہم صرف اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

دوسری یہ کہ نماز تمام عبادات میں ذکر اور شکر کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی یا فاد اس کی شکر گزاری ہے۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگر اس امت سے یہ جدوجہد کیا گیا ہے کہ خدا کو شکر

أَذْكُرْكُمُ وَاشْكُرُوا لِي ۚ اس کے قیام میں نماز سب سے بہتر وسیلہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

تیسری یہ کہ یہ نماز دعوتِ دین اور اقامتِ حق کی راہ میں عزیمت و استقامت کے حصول کے لئے مطلوب ہے۔ اس وجہ سے اس نماز کی اصلی برکت اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب آدمی راہِ حق میں باطل سے کشمکش کرتا ہو اس کا اہتمام کرے۔ جو شخص سرے سے باطل کے مقابل میں ٹھہرے ہوئے کاروائہ ہی نہیں کرتا ظاہر ہے کہ اس کے لئے ہتھیار کچھ غیر مفید ہی بن کر رہ جاتا ہے۔

چوتھی یہ کہ یہاں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے حکم کے بعد فرمایا ہے کہ "اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے" یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھتے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ استادِ امام کے نزدیک یہ ہے کہ نماز میں خدا کی معیت کا حاصل ہونا اس قدر واضح چیز ہے کہ اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، واضح کرنے کی بات یہی تھی کہ جو لوگ راہِ حق میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اس ثابت قدمی کے حصول کے لئے نماز کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، پانچویں یہ کہ اللہ کی معیت جس کا یہاں ثابت قدموں کے لئے وعدہ کیا گیا ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بلکہ موقعِ کلام گواہ ہے کہ یہاں ان دو لفظوں کے اندر بشارتوں کی ایک دُنیا پوشیدہ ہے تمام کائنات کا بادشاہ حقیقی اور تمام امور و اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے توحید و کسی کی پشت پر ہے تو اس کو دُنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی کس طرح شکست دے سکتی ہے ؟

وَلَا تَقْوُوا لِمَنْ يَفْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْوَاتٌ بَلْ أَتَيْنَا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

عزیمت و استقامت میں استوار رہنے کے لئے دوسری چیز جو مطلوب ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی زندگی اور موت سے متعلق صحیح اسلامی تصور کا استفسار۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزدیک تو زندگی نام بس اسی دُنیا کی زندگی کا ہے۔ جو آدمی مرانا مارا گیا بس وہ ختم ہو گیا۔ لیکن مومن کے نزدیک تو یہ زندگی چند روزہ اور فانی زندگی ہے۔ اصلی زندگی کا جو ابدی ہے، آغاز تو اس کے نزدیک اس وقت سے ہوتا ہے جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے۔ یہ زندگی عالمِ برزخ اور بعدِ عالمِ آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ پہلی تک موت کے بعد زندگی کا تعلق ہے یہ حاصل تو کافرو مومن سب ہی کو ہوتی ہے لیکن کفار کی زندگی چونکہ کفرت اور فساد کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ قابلِ ذکر نہیں۔ البتہ اہل ایمان برزخ کی زندگی میں بھی اپنے اپنے مراتب و مدارج کے لحاظ سے مسرور و شاد کام ہوتے ہیں۔ بالخصوص

ن میں سے جو لوگ راہ حق میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی برزخی زندگی کی کامیابیوں کا توازن اسوقی زندگی میں کوئی تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اپنے مقدس خون شہادت سے اس دنیا کی کشت قی کو جو سیرانی اور زندگی بخشتے ہیں اس کے اعلاات ان کو عالم برزخ ہی سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، نانچہ ایک مدسری بلکہ ارشاد ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَادُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْتُونَكَونَ ۝ ۱۶۹۔ آل عمران۔

ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مروے نہ خیال کرو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس مددی پار ہے ہیں۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ..... وَبَشِيرِ الْقَابِرِينَ [یہ اُن آزمائشوں کی طرف اجلی اشارہ ہے جو آگے کے مراحل میں پیش آنے والی ہیں۔ یہ آزمائشیں اگرچہ پیش تو نبیگی، دشمنوں کی شرارتوں اور سازشوں کے باعث لیکن چونکہ یہ اس سنت اللہ کے تحت ہیں جوازل سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل میں امتیاز کے لئے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وجہ سے ان کو منسوب اپنی طرف فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور بات بعینہ تاکید فرمائی ہے۔ اس لئے کہ اہل حق کے لئے یہ امتحان و آزمائش قانون الہی میں ناگزیر ہے۔ اس قسم کے امتحانوں سے گذر کر ہی بندوں کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور ان کے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے۔ اس امتحان کے بغیر کوئی گروہ اللہ تعالیٰ کی اُخروی نعمتوں کا سزاوار قرار نہیں پاتا۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے خوف کا ذکر فرمایا ہے۔ خوف سے مراد دشمنوں کے حملہ و هجوم کا اندیشہ ہے۔ اور اشارہ گندہ چکا ہے کہ ایک مستقل اُمت کی حیثیت سے نمایاں ہوتے ہی قریش نے بھی مسلمانوں پر حملہ کے لئے یہاں پیدا کرنے شروع کر دیئے اور یہود نے بھی ریشہ دو انیاں شروع کر دیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی طرف سے حملوں کا ایک و قناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ باہر کی قوموں نے بھی اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور یہ سلسلہ اس وقت جا کر ختم ہوا جب مسلمانوں نے اپنی عزیمت و استقامت سے اپنے تمام حریفوں کا نعرہ بھی طرح توڑ دیا۔

اس خوف کا ذکر ”بشئ“ یعنی کسی قدر کی قید کے ساتھ کیا ہے جس سے مقصود مسلمانوں کی بہت افزائی ہے کہ یہ حالت پیش تو آئے گی لیکن یہ اس مقدار سے زیادہ نہ ہوگی جو تمہاری عزیمت و استقامت

کی جانچی کے لئے ضروری ہے، اس وجہ سے اس سے دل شکستہ اور پست ہمت ہونے کے بجائے اس کا ڈب کر مقابلہ کرنا چاہیے۔

جوع سے مراد وہ معاشی مشکلات ہیں جو قریش اور یہود کی مشترکہ مخالفت خوف و خطر سے کی حالانکہ ان کی طرف سے غذائی ناکہ بندیوں کے سبب بے بیش آسکتی ہیں۔ اس وقت تک ملک کی تمام تجارت اور دوسرے معاشی وسائل و ذرائع پر عملاً یہود اور قریش ہی قابض تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ جھگڑا مول لینا دیر میں رہتے ہوئے مگر مچھوں سے بے رحمی لینے کے ہم معنی تھا۔ لیکن حق کی رفاقت مقتضی تھی کہ مسلمان یہ خطرہ بھی مول لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خطرہ بھی مول لیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ خطرہ ظاہر تو ہوا بعض حالات میں بہت ہی یسٹانگ شکل میں۔ لیکن عزم و ایمان کے مقابل میں یہ بھی ٹھہرا پرکارہ (بیشی) ہی کے برابر۔

اس کے بعد اموال اور انفس یعنی مال اور جان کی کمی کی آزمائش کی طرف اشارہ فرمایا اس لئے کہ جنگ و جہاد میں یہی دونوں چیزیں وسیلہ کار بنتی ہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ قربانی انہی کی دینی پڑتی ہے۔ نیز اسن واطمینان کے فقدان کے سبب یہ اس نگہداشت سے بھی محروم ہو جاتی ہیں جو ان کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔

ثمرات کا ذکر اگرچہ اموال کے ذکر کے بعد بظاہر کچھ زائد سامعین کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ بھی اموال میں شامل ہے لیکن اس کے ذکر میں موقع کلام کی رعایت ملحوظ ہے۔ اہل عرب کی دولت یا تو آؤٹ اور بیٹریکریاں تھیں جن کے لئے اموال کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا پھر محل خصوصاً کھجور۔ ملک کی اس مخصوص حالت کی وجہ اموال کے ہماقتہ ثمرات کا ذکر بھی ہوا۔

آخر میں ان لوگوں کو خوش خبری دی گئی ہے۔ جو ان تمام آزمائشوں کے باوجود حق پر جمے رہیں۔ اور اپنے عزم و ایمان میں کوئی ضعف پیدا ہونے نہ دیں۔ یہ خوش خبری قرآن کی دوسری جگہ کی تھی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی یسرمل ہے۔ مثلاً فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ عِبَارَةٍ تَخَيَّلْتُمْ مِّنْ عَذَابٍ
أَنِيَوْمٍ ۖ تَوَدُّونَ ۚ يَأْتُوهُمُ الْبَاقِ ۚ وَ
اسے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایک ایسی تجا
کا پتہ دوں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے
نجات دینے والی ہے؟ اللہ اور اس کے رسوا

مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُوكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينُ ظِلْمَةٍ فِي جَنَّاتٍ
عَذِيبٍ ذَلِكُمُ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ ۚ وَانْجَرِي
تُحِبُّونَهَا ، فَصَلُّوا مِنْ أَجْلِهَا وَفَتَحَ قُرَيْبُهَا
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۱۰ - ۱۳ صفت

پرا ایمان لاؤ۔ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور
جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے کہیں بہتر ہے،
اگر تم اس بات کو سمجھو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے
کا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے
نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور ایسے مکانوں میں
اتارے گا جو ابد کے باغوں میں ہیں، یہ دراصل بہت
بڑی کامیابی ہے۔ مزید بڑا ایک دوسری چیز بھی
تمہیں حاصل ہوگی جسکو تم عزیز رکھتے ہو وہ اللہ کی مدد

اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح اور اس بات کی ایمان والوں کو شارت سنادو۔

اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ... ذَلِكُمُ الْغَوْثُ الْأَعْظَمُ | یہ ماہرین کی صفت بیان ہوئی ہے
کہ وہ آزمائشوں کا مقابلہ بدولی اور مددِ مسکینی کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ خندہ پیشانی اور عزم و استقلال کے
ساتھ کرتے ہیں۔ یہ یہاں جو ان کا قول نقل ہوا ہے، درحقیقت ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے جس
کی چٹان پر مہر و استقامت کی ضمانت قائم ہوئی ہے۔ اس عقیدے کا ایک جزو تو یہ ہے کہ آدمی اس بات
پر ایمان رکھے کہ وہ اس دنیا میں اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کا دوسرا جزو یہ ہے کہ مرنے
کے بعد اس کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو شخص ان دو حقیقتوں پر مضبوط ایمان رکھتا ہے۔ کوئی بڑی سے
بڑی مصیبت بھی اس کے قدم کو ہلکے سے ہٹا نہیں سکتی۔ جب ہم اس دنیا میں خدا ہی کے بھیجے ہوئے
آئے ہیں، اسی کے لئے ہمارا ماننا اور جینا ہے اور مرنے کے بعد وہی ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے تو پھر
اس کی خاطر تو ہم ہر چیز سے منہ مٹا سکتے ہیں لیکن وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو ہمارے دُخ کو اس
سے موڑ دے۔

یہی کلمہ ماہرین کی دُعا اور سپر ہے، اسی پر وہ مصیبت کے ہر وار کو روکتے ہیں، اس میں اللہ
کی طرف جو تفریق و سپردگی ہے وہ سرفروشی اور جاں بازی کی سپردگی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ بندہ
مومن جب وقت آجائے تو یہی نصوٹ لگاتا ہوا اپنے رب کے لئے دیا اور پہاڑ سے بھی اڑ جاتا ہے۔ وہ
سب کے قدم اکٹھا دیتا ہے لیکن اس کے قدم کو کوئی چیز بھی اکٹھا نہیں سکتی۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ هُمُ الْمُتَذَكَّرُونَ | صلوات، صلوات کی جمع ہے جس کے اصل معنی نعت میں اقبال الی اشئی یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنے کے ہیں۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ نما کے لئے استعمال ہوا کہ بندہ نماز میں اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ اس انعام و عطا کے لئے بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی الطاف و عنایات الہی کے ہو جاتے ہیں۔ لفظ کی روح تو ایک ہی رہتی ہے لیکن نسبت کے بدل جانے سے ایک میں نیاز و مدد کا اور دوسرے میں لطف و عنایت کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم نے عنایتیں کیا ہے نسبت کے بدل جانے سے الفاظ کے مفہوم میں اس قسم کی تبدیلیوں کی مثالیں عربی زبان میں بہت ملتی ہیں۔ یہاں ان سابرین کے لئے جس عنایت و رحمت اور جس ہدایت کی بشارت ہے۔ اس کا تعلق دین اور دنیا اور دنیا اور آخرت، جیسا کہ اوپر گزرا، دونوں ہی سے ہے۔ صبر و استقامت سے اہل ایمان اپنے رب کے افضال و عنایات کے مستحق قرار پاتے ہیں اور ان افضال و عنایات سے انہیں اس صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ | یہ آیت اصل سلسلہ بحث یعنی قبلہ کی بحث سے متعلق ہے، اوپر والا مضمون جیسا کہ واضح ہوا، عنایتیں صلیک تنبیہ کے طور پر لگایا تھا کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ بلکہ یہ مسلمانوں کے لئے بہت سی آزمائشوں کا پیش خیمہ ہے جن سے عہدہ برآ ہونے کے لئے صبر اور نماز و سیدہ کا رہیں۔ اسی ضمنی مضمون کے بعد اصل سلسلہ بحث کو پھر لے لیا اور صفا و مروه کے شعائر اللہ میں سے ہونے اور ان سے متعلق احکام و ہدایات کا ذکر فرمایا۔ اس لئے کہ یہود نے جس طرح میت اللہ کے قبلہ براہیسی چمکنے کے معاملہ کو چھپانے کی کوشش کی جس کا ذکر تفصیل سے اوپر ہو چکا ہے، اسی طرح مروه کو بھی جو حضرت ابراہیمؑ کی اہل قربان گاہ ہے، چھپانے کی کوشش کی جس کی تفصیل آگے والی آیت کے تحت آ رہی ہے۔

صفا و مروه بیت اللہ کے پاس کی وہ دونوں پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج و عمرہ کے موقع پر سعی کی جاتی ہے۔ مولانا فرمائی نے اپنی کتاب الراۃ الصبیح فی من ہذا الذبیح میں پھر ہی تفصیل کیساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اصل قربان گاہ، جہاں حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کی بھی مشرق ہے۔ لہٰذا یہ وہی گاہ ہے جس کا ذکر تفصیل سے اوپر ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت کہ علیؑ نے اس کو منیٰ تک دعوت دے دی تھی۔ اسی سلسلہ کی تفصیلات کے تحت اس موضوع کا بعد الذبیح ملاحظہ فرمائیے۔

جس کا ذکر تورات میں آیا ہے لیکن یہود نے بیت اللہ سے حضرت ابراہیمؑ کا تعلق کاٹ دینے کے لئے اس لفظ کو تحریف کر کے، کچھ سے کچھ کر دیا۔

شعاشو، شعیرو کی جمع ہے۔ جس کے معنی کسی ایسی چیز کے ہیں جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اور اس کا مظہر اور نشان (Symbol) ہو۔ اصطلاح دین میں اس سے مراد شریعت کے وہ مظاہر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی معنوی حقیقت کا شعور پیدا کرنے کے لئے بطور ایک نشان اور علامت کے مقرر کئے گئے ہوں۔ ان مظاہر میں مقصود بالذات تو وہ حقائق ہو کرتے ہیں جو ان کے اندر مضمر ہوتے ہیں۔ لیکن مقرر کئے ہوئے اللہ اور رسول کے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان حقائق کے تعلق سے یہ مظاہر بھی تقدیس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ مثلاً قرآنی حقیقت اسلام کا ایک مظہر ہے۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بالکلیہ اپنے رب کے حوالہ کر دے، اپنی کوئی محبوب سے محبوب چیز بھی اس سے دریغ نہ رکھے۔ اس حقیقت کا عملی مظاہر جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی قربانی کر کے فرمایا وہ تاریخ انسانی کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد گاریں جانوروں کی قربانی کو ایک شعیرہ کے طور پر مقرر فرما دیا تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کے اندر اسلام کی اصل حقیقت برابر تازہ ہوتی رہے۔

اسی طرح حج و عمرہ کا ایک شعیرہ ہے۔ یہ پھر حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے اس روایت کا ایک نشان ہے کہ اس کو بوسہ دے کر یا اس کو ہاتھ لگا کر بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے عہد بندگی اور اپنے دنیا اطاعت کی تجدید کرتا ہے۔ چنانچہ بعض حدیثوں میں اس کو یمین اللہ (خدا کا ہاتھ) سے تعبیر کیا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو گویا وہ خدا کے ہاتھ میں اپنا دے کر اس سے تجدید بیعت کرتا ہے۔ اور جب اس کو بوسہ دیتا ہے تو گویا یہ اس کی طرف سے خدا کے ساتھ عہد محبت و وفاداری کا اظہار ہوتا ہے۔

اسی طرح ہجرت بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ نشانات اس لئے قائم کئے گئے ہیں کہ حجاج میں پرچٹکریاں مار کر اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں پر غزوہ اٹھائیں گی ذریعہ تعلق رکھنے والے ہیں یا انسانوں کے کسی گروہ سے لعنت کرتے ہیں اور ان کے خلاف جہاد کے لئے ہر وقت مستعد ہیں۔

علیٰ ہذا القیاس بیت اللہ بھی ایک شعیرہ بلکہ سب سے بڑا شعیرہ ہے جو پوری اُمت کا قبلہ اور توحید و نماز کا مرکز ہے۔ اس کے ارد گرد طواف کر کے اور اپنی نمازوں اور اپنی تمام مسجدوں کا اس کی قبلہ قرار دے کر ہم اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جن خدائے واحد کی عبادت کے لئے یہ تعمیر ہو رہا ہے اسی کے بندے، اسی کی طرف رُخ کرنے والے، اسی کے عبادت گزار اور اسی کی شمع توحید پر پردہ نہ دار نظر ہیں۔

اسی طرح صفا اور صوفی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کے شعائر میں سے ہونے کی وجہ عام طور پر تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجر نے حضرت اسماعیلؑ کے لئے پانی کی تلاش میں تنگ و دو کی تھی لیکن استاذ امام کارحمان اس بات کی طرف ہے کہ اصل قربان گاہ مردہ ہے۔ یہیں حضرت ابراہیمؑ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں فرمانبردارانہ اور غلامانہ سرگرمی دکھائی اس وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں کو شعائر میں سے قرار دے دیا گیا اور ان کی سعی کی یادگار ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دی گئی۔

ان شعائر سے متعلق چند اصولی باتیں یاد کرنی چاہئیں۔

ایک یہ کہ یہ شعائر اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ ہیں۔ کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی چیز کو دین کے شعائر میں سے قرار دے دے یا جو چیز شعائر میں داخل ہے اس کو شعائر کی فہرست سے خارج کر دے۔ دین میں اس قسم کے من مانے تعارف سے شرک و بدعت کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنے جی سے شعائر قرار دیئے تاریخ گوہ ہے کہ انہوں نے اس طرح شرک و بت پرستی کی راہیں کھول دیں۔

دوسری یہ کہ جس طرح شعائر اللہ کے مقرر کردہ ہیں اسی طرح اسلام میں ان شعائر کی تعظیم کے حدود بھی خدا اور رسول ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ جس شعیرہ کی تعظیم کی جو شکل شریعت میں ٹھہرا دی گئی ہے وہی اس حقیقت کے اظہار کی واحد شکل ہے جو اس شعیرہ کے اندر مضمر ہے، اس سے سر موٹا مخلوق نہ صرف اس شعیرہ کی حقیقت سے انسان کو محروم کر دیتے والی بات ہے بلکہ اس سے شرک و بت پرستی کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے حجر اسود ایک شعیرہ ہے۔ اس کی تعظیم کے لئے اس کو حالت طواف میں بوسہ دینے یا اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لینے یا اس کی طرف اشارہ

کرنے کی شکلیں خدوعین کے لانے والے کی طرف سے مفروضہ دی گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص تعظیم کی صفت اہی شکلوں پر قناعت نہ کرے بلکہ تعظیم شعائر اللہ کے جوش میں وہ اس پتھر کے آگے گھٹنے ٹیکنے لگے یا اس کے سامنے بند کھینچ کر لے لگے یا اس پر پھول نثار کرنے لگے یا اس طرح کی کوئی اور حرکت کرنے لگے تو ان باتوں سے وہ نہ صرف یہ کہ اس حقیقت سے بالکل مدبر ہو جائے گا جو اس شعیرہ کے اندر مضمون ہے بلکہ وہ شرک و بدعت میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔

تیسری یہ کہ ان شعائر میں اصل مطمح نظر وہ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں جو ان کے اندر مضمون ہوتی ہیں۔ ان حقیقتوں کے اظہار کے لئے یہ شعائر گویا قالب کی حیثیت رکھتے ہیں اس وجہ سے ملت کی زندگی کے لئے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں حقیقتیں برائے ہند اور تازہ و کمی ہائیں مگر یہ اہتمام سرور ہو جائے تو دین کی اصل روح نکل جاتی ہے۔ صرف قالب باقی رہ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی اصل توجہ صرف توالب پر مرکوز ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین صرف ایک مجبورہ رسوم بن کے رہ جاتا ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ جو فرمایا کہ ”صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں“ تو اس سے مفقہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ان دونوں شعائر کو جاہلیت کے گرد و غبار سے پاک کر کے ان کو وراثتِ ابراہیمی کی حامل امت کے لئے از سر نو اجاگر کیا جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عرب جاہلیت نے ان دونوں پہاڑوں پر اجلیہ کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، دو بتیں رکھ دیئے تھے۔ اور ان بتوں کے لئے سعی و طواف کرتے تھے جس کے سبب سے ان شعائر کا نہ صرف شعائرِ ابراہیمی میں سے ہونا متنازع ہو گیا تھا بلکہ یہ علانیہ شرک و بت پرستی کے مظہر بھی بن گئے تھے۔ قرآن نے اوپر کی آیات میں جسطرح بیت اللہ کو تمام مشرکانہ آلودگیوں سے پاک صاف کر کے، اس کے اصل ابراہیمی جمال میں پیش کیا، طرح یہاں صفا اور مروہ کی اصل تاریخ بیان فرمائی کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے شعائر اللہ میں سے ہیں اور ان کے سعی و طواف کی سنت حضرت ابراہیمؑ کی سعی و طواف کی یادگار ہے لیکن مشرکین نے جس طرح توحید کے مرکز بیت اللہ میں سیکڑوں بت لاکر رکھ دیئے اسی طرح ان شعائر کو بھی بت پرستی سے لوث کیا، اب یہ تہا رہی ذمہ داری ہے کہ تم گندگی کے اس ڈھیر کو ہٹا کر ان شعائر کو از سر نو اجاگر کرو۔ اور ان کے سعی و طواف کو صرف اللہ ہی کے لئے خاص کرو۔

دوسری طرف یہود نے ان شعائر پر تحریک اور کفر کا جو پردہ ڈال دیا تھا، جیسا کہ آگے والی آیت میں ذکر کیا رہا ہے، قرآن نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا۔ اور یہ ہم یہ اشارہ کر چکے ہیں کہ تورات میں یہ ذکر صراحت کے ساتھ موجود تھا کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی مردہ کے پاس کی لیکن یہود نے محض اس خیال سے اس لفظ کا مسیح تلفظ بالکل مسخ کر ڈالا کہ کسی طرح اس مقام کو مسیح کے بجائے بیت المقدس میں ثابت کر سکیں۔ اور اس طرح آخری نبی کی بعثت سے متعلق جو پیشینگوئیاں تورات میں موجود ہیں۔ وہ حضرت اسمعیلؑ کی نسل کی جگہ حضرت اسحاقؑ کی نسل کی طرف منتقل ہو سکیں مقرر نے یہاں مردہ کا حوالہ دے کر اس نشان کی طرف انگلی اٹھا دی جس کو محض خدا و شرارت کی بنا پر غائب کر لے کی کوشش کی گئی تھی۔

ان دونوں پہاڑیوں کے طواف کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی صریح شکل اور اس کے حدود کا تعین دوسرے متاسک کج کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں لفظ طواف کا استعمال ہوا ہے لیکن اس سے مراد وہ سعی ہی ہے جو ان دونوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس سعی کو طواف کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل اس طواف سے ملتی جلتی ہوتی ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اس سعی کو حج و عمرہ کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ حج و عمرہ کے مجموعہ ہی کا ایک جزو ہے مان سے علیحدہ اس کی کوئی مستقل حقیقت نہیں ہے۔ اس سے ان مشرکانہ رسوم کی بالکل نفی ہو جاتی ہے جن کا اضافہ ان شعائر کے سلسلہ میں مشرکین نے کر دیا تھا۔

اس طواف کا حکم جن الفاظ میں وارد ہے وہ کسی قدر وضاحت طلب ہیں۔ فرمایا ہے
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَرَادَ حَقًّا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا۔ پس جو حج یا عمرہ کرے تو اس کیلئے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف کرے۔

اس اسلوب بیان سے بظاہر یہ بات نکلتی ہے کہ اس سعی کے لئے شریعت میں صرف اجازت ہے، اگر کوئی شخص یہ نہ کرے یا نہ کر سکے تو اس میں بھی کوئی خاص قباحیت نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اگر مراد یہ ہوتی تو اسلوب کلام، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے ان لا یطوف بہما ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ

جاتے ہیں۔

يَنْعَنُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اِنْ الْكَافِرِينَ يَكْتُمُونَ | یہ اشارہ یہود کی طرف ہے اور آیت میں مینات اور ہڈی سے مراد اگرچہ وہ عام تعلیمات بھی ہیں جن کو یہود نے چھپانے کی کوشش کی لیکن یہاں موقع کلام دلیل ہے کہ اس سے خاص طور پر نشانیاں مراد ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس لئے واضح فرمائی تھیں کہ ان کی مدد سے یہود کو آخری پیغمبر کے باب میں رہنمائی حاصل ہو سکے لیکن یہود نے ان نشانیوں سے قائمہ اٹھانے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی بعض مثالیں ہم اس کتاب کے پچھلے صفحات میں پیش کر چکے ہیں۔ یہاں ہم استاذ امام کی عظیم تصنیف الرای الصصح فی منہو الذریع کی آٹھویں فصل کا حوالہ دینگے جس میں انہوں نے مرہ سے متعلق یہود کی تحریقات پر بحث کی ہے اور نہایت تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کی جگہ کو تورات سے غائب کرنے کے لئے کیا کیا تدبیریں کیں اور کس بیدہی کے ساتھ لفظ مرہ کا علیہ بگاڑا تاکہ آخری نبی کی پیشینگوئیوں سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں گھلا پیدا کیا جاسکے۔

ایک نفیم حقیقت کا چھپانا جب کہ وہ حق را اپنی کتاب میں اچھی طرح واضح کی جا چکی ہو اور جس کو خلق کے سامنے واضح کرنے کا ان سے عہد بھی لیا جا چکا ہو، جیسا کہ آل عمران ۷۸ میں حوالہ ہے۔

فَلَمَّا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْكَافِرِينَ كُفُّوا
الْكِتَابَ لِيُتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ
اور یاد کرو جب کہ اللہ نے اہل کتاب سے
میثاق لیا کہ اس کتاب کو اچھی طرح نوٹوں گے
سامنے واضح کرنا۔

یہود کا ایک ایسا جرم تھا جس پر وہ خدا کی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور کتاب الہی کی امانت جو ان کے سپرد کی گئی تھی ان سے چھین کر دوسروں کے سپرد کر دی گئی۔

اس لعنت کے متعلق فرمایا ہے کہ يَكْفُرُ اللّٰهُ وَيَكْفُرُهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا ۝ اس کی وضاحت آگے آرہی ہے۔

یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اصطفا یعنی کسی اُمت کا دنیا کی امامت کے لئے منتخب کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اسی طرح یہ لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے

بڑی سزا ہے جس تو کو یہ سزا دی جاتی ہے وہ دنیا میں توفیق ہدایت اور منصب امارت سے محروم کر کے ذلت و غاری میں مبتلا کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کے لئے ابدی عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی حق پوشی سے صرف اپنی ہی منالالت کا سامان نہیں کرتی بلکہ راہ کے نشانات ہدایت غائب کر کے دوسرے بے شمار لوگوں کو بھی گمراہی اور ہلاکت میں مبتلا کرتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَابُوا..... التَّوَابُ الرَّحِيمُ | یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس لعنت سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس حق پوشی کے جرم سے توبہ کر لیں۔ اس توبہ کے ساتھ مصلوہ کی شرط لگائی ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ توبہ اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک آدمی اس غلطی کی اصلاح نہ کرے جس کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مزید شرط اس کے ساتھ بینوہ کی لگائی۔ یہ موقع کی مناسبت سے ہے اور سابق الذکر مصلوہ کی وضاحت کر رہی ہے۔ یعنی آخری نبی سے متعلق تورات کے جن حقائق و منیات کو انھوں نے چھپایا ہے اس کو ظاہر کریں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک کم از کم یہود کے خواص اور علماء دین تحریفات سے بے خبر نہیں تھے جو حق پوشی کی سازش کے تحت کی گئی تھیں یا کی جا رہی تھیں۔ اس کا ثبوت اس امر سے بھی ہم پہنچ رہا ہے کہ یہود کے اہل علم میں سے جو لوگ نعمت اسلام سے بہرہ یاب ہوئے انہوں نے اس قسم کے بہت سے حقائق سے پردے بھی اٹھائے۔

”اتوب علیہم“ میں توبہ کے ساتھ علی کا صلہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر رحمت کا مضمون بھی پوشیدہ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا اور ان پر رحم کرتا ہوں۔ لفظ کی اس ضمنی حقیقت کو اتانا التواب الرحیم کہہ کر واضح فرمادیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَانُوا وَهَمُّ كُفَّاسٍ..... وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ | ”جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مرے“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضد پر اڑے رہ گئے اور توبہ و اصلاح اور اظہار و اعلان حق سے محروم ہی دنیا سے اٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی ایک ایسا جرم ہے جو ان کی دینداری کی دوسری باتوں اور ان کے ایمان و محبت الہی کے تمام دعوؤں کو بالکل باطل کر دے گا۔ اور اس کی پاداش میں وہ اللہ اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کے سزاوار ہوں گے۔ یہاں اللہ کی لعنت کے ساتھ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کا ذکر اس اجمال کو واضح کر رہا ہے جو اوپر والی

آیت کے الفاظ لَا يَجُفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ | یعنی نہ تو جس عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے اس میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ اس کے تسلسل میں کوئی وقفہ یا انقطاع واقع ہوگا کاس سے انہیں فزادہ لینے کا موقع مل جائے۔

۵۵۔ آگے کا سلسلہ کلام (آیات ۱۶۳-۱۷۶)

آیت ۱۶۳ پر اس سورہ کا پہلا باب ختم ہوا۔ اس باب میں یہود منصب امامت سے معزول ہوئے ہو ایک سچی امت اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ نمایاں ہوئی۔ اب آگے آیت ۱۶۳ سے اس سورہ کے مطالب کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے جس میں اس نئی امت کے لئے از سر نو شریعت الہی کی تجدید کی جا رہی ہے۔ اس باب میں ایک مناسب ترتیب کے ساتھ امت کو وہ احکام دیئے گئے ہیں جن کے لئے سورہ کے زمانہ نزول کے حالات متقاضی تھے اور ساتھ ہی ہر حکم کے تحت ان بدعات کی تردید کی گئی ہے جو یہود یا مشرکین نے شریعت الہی میں ملا دی تھیں۔

اس باب کا آغاز توحید کے بیان سے ہو رہا ہے اس لئے کہ تمام دین کی بنیاد اسی چیز پر ہے۔ توحید کے دعوے کے ذکر کے بعد اس کی دلیل بیان ہوئی ہے۔ توحید کی یہ دلیل وہی دلیل ہے جس کی طرف اس کتاب کی فصل ۲۳ میں ہم دلیل توافقی کے نام سے اشارہ کر چکے ہیں۔ یہاں یہ دلیل اپنے بعض نئے پہلوؤں کے ساتھ نمایاں ہوئی ہے جن کی وضاحت آیات کی تفسیر کے تحت آئے گی۔ پھر شرک کی تردید فرمائی ہے۔ اس ضمن میں کسی چیز کو خدا کے حکم کے بغیر حرام یا حلال ٹھہرانے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اس لئے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ چیز بھی شرک ہی میں داخل ہے۔ پھر ان چیزوں کی طرف ایک سرسری اشارہ فرمایا جو فی الواقع اللہ کی حرام ٹھہرائی ہوئی ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مشرکین یا اہل کتاب نے بعض چیزیں جو اپنے جی سے محض اپنے مشرکانہ توہمات کے

تحت یا اپنی خواہشوں کے لئے حرام یا حلال کی ہیں ان کی تحمیم و تحلیل کو شریعت الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد چند آیات میں مشرکین کو ان کی اندھی بہری تقلید آبانہ پر اور اہل کتاب کو ان کی حق پرستی پر سرزنش فرمائی ہے کہ اگر عقل سے کام لیتے اور محض خواہشات نفس کی پیروی میں ضلالت کو طہیت پر ترجیح نہ دیتے تو وہ توحید کی مخالفت اور شرک کی حمایت نہ کرتے لیکن انہوں نے اپنی مشیت اعمال سے اپنے لئے ابدی ہلاکت کی یہی راہ اختیار کی ہے۔

اس روشنی میں اب آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِّعُ الرِّيحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْعُقُوتَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ إِذْ كَذَّبَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ۖ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَّبَ لَكُمْ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۖ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِن ثَمَرِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَرَكَوْا كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۖ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعْوَةً وَنِدَاءً ۖ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهَا إِذَا تُرِيتُمْ أَنَّهَا كَثُرَتْ ۖ وَاسْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّمَا

حَزَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ أَضَلَّ مِنْ غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا أَتَمَّ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ إِنَّ
الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ كُفْرًا قَلِيلًا
أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى
وَالْعَذَابِ بِالْغَفْرِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ

اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت، رات اور دن کی آمد و شد اور ان کشتیوں میں
جو لوگوں کے لئے سمندر میں نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ نے
بادلوں سے اُتارا اور جس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشی اور جس سے اس
میں ہر قسم کے جاندار پھیلانے اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان
وزمین کے درمیان مامور ہیں، ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے
کام لیتے ہیں۔

اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے ہم سر ٹھہرتے ہیں، جن سے وہ اس
طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے
ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظالم حالے
والے اس وقت کو دیکھ سکتے جب کہ یہ مذاہب سے دو چار ہوں گے تو ان پر یہ حقیقت بھی
طرح واضح ہو جاتی کہ سارا زور اور اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ بڑا ہی سخت
مذاب دینے والا ہے۔

اس وقت کا خیال کرو جبکہ مقتدا اپنے پیروں سے اظہارِ پراعت کریں گے،
اور وہ مذاہب سے دو چار ہوں گے اور ان کے تعلقات یکتلم ٹوٹ جائیں گے اور
ان کے پیرو بھی کہیں گے کہ اسے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار اور جانا نصیب ہوتا کہ

ہم بھی ان سے اسی طرح اظہارِ براءت کر سکتے جس طرح انہوں نے ہم سے اظہارِ براءت کیا ہے۔
اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کو صریحاً حسرت بنا کر دکھائے گا اور ان کو دوزخ سے نکلا
نصیب ہوگا۔

اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال طیب ہیں ان کو کھاؤ۔ اور شیطان کے لٹخ
قدم کی پیروی نہ کرو۔ بے شک وہ تمہارا کلمہ ہوا دشمن ہے۔ وہ تو ایسے تمہیں برائی اور بھائی
کی راہ سوجھائے گا اس بات کی کہ تم خدا کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی
علم نہیں ہے۔

اور جبیل کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے
ہیں کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ ادا کو پایا ہے۔ کیا اس صودت
میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے رہے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں؟ ان
کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ
سنی سمجھتی ہوں۔ یہ ہرے، اگلیٹے، امدے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے۔

اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو بخشی ہیں ان کو کھاؤ، اور اللہ ہی کے شکر گزار
بنو مگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس نے تو بس تمہارے لئے مردار، خون، سور کا گوشت اور
غیر اللہ کے نام کے ذبح کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہشمند اور حد
سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لئے کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو خدا نے اپنی کتاب میں سے اتاری ہے اور اس
کے عوض میں حقیر قیمت قبول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف دوزخ کی آگ بھر رہے
ہیں۔ ان لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ ان کے لئے
بس عذاب دردناک ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر اور عذاب کو مغفرت پر
ترجیح دی۔ یہ دوزخ کے معاملہ میں کتنے ڈھیٹ ہیں!

یہ اس لئے ہو گا کہ اللہ نے اپنی کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور جن لوگوں نے اس
کتاب کے معاملہ میں اختلاف کیا ہے وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔

افادات فراہمی
جناب خالد مسعود صاحب

اصول تفسیر

(۵)

تعیین خطاب | تفسیر قرآن کی چوتھی بنیاد خطاب کا تعین ہے۔ اسی سے خطاب کا صحیح رخ اور اس کا ہجرت تعین ہوتا ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کلام کا مضمون

تسلّی و دافعت کا ہے یا زجر و غضب کا، اس کا مقصد وعدہ و وعید ہے یا استدلال و دعوت۔

خطاب کی بحث میں غور کرنے کے پہلو دو ہیں۔ ایک یہ کہ خطاب کس کی طرف سے ہے اور دوسرا یہ کہ خطاب کس سے ہے۔

مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں تمام خطاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے مثلاً

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں (فاتحہ ۲۰)

اس میں ظاہر ہے کہ خطاب بندہ کی طرف سے ہے۔ علماء اس کی توجہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تعلیم فرمائی ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ اس طرح کہو۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی قرآن میں ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعاؤں کی تعلیم دی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں مخلوقات مثلاً کافر و متوسل اور انس و جان کے اقوال کا بیان بھی ہے۔ مگر متکلم کی تصریح ہو گئی ہو تب تو یہ سوال پیدا نہیں

ہوتا کہ خطاب کس کی طرف سے ہے۔ لیکن جہاں تعریض نہ ہو وہاں موقع کلام اور جن تاویل سے متکلم کا فیصلہ کرنا کافی غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر ایک بے خبر آدمی خدا سے وہ باتیں منسوب کر سکتا ہے جو اس کی جلالت شان کے منافی ہیں۔

اسی طرح کا سوال مخاطب کے بارہ میں بھی پیدا ہوتا ہے یعنی خطاب کن سے ہے چونکہ مخاطب کی تبدیلی سے معانی میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں لہذا ضروری ہے کہ اس کے لئے ایسے اصول دریافت کئے جائیں جو مشکلات میں رہنمائی کر سکیں کیونکہ اس معاملہ میں بعض مرتبہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو آدمی کو شائبہ شرک کے قریب پہنچا دیتی ہیں۔ مولانا رومؒ ایک جگہ یہ تک کہہ گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی کا بندہ بنا دیا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو عبادِ عبادی "الَّذِينَ اسْكُرُوا..." آیت (اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی) کے الفاظ سے خطاب کریں۔ مولانا رومؒ کے متعلق میرا یہ گمان نہیں ہے کہ انہوں نے فی الحقیقت نبیؐ کو خدا کا شریک بنا چاہا ہے لیکن بات ان کی زبان سے ایسی نکل گئی ہے جو مشرکین کے اقوال سے شائبہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس لغزش کو معاف فرمائے۔ اس آیت میں خطاب کی نوعیت بالکل واضح ہے۔ "يَا عِبَادِي" کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف ہے۔ اس کے شروع میں جو قُل ہے وہ پیغمبرؐ کو خطاب ہے کہ آپ یہ پیغام حرف بھرنے والوں کو پہنچائیں۔

کسی عام کلام کی توجیہ اس کی خاص جہت خطاب کے اعتبار سے ایک مستقل باب ہے تعین خطاب کا علم اسی باب کا ایک شعبہ ہے جس شخص پر کلام کا صیغہ واضح نہیں ہوگا وہ اس کی صحیح تاویل تک نہ کرے نہیں پہنچ سکتا۔ پس یہ باب تاویل اور نظم کلام کے فہم کی کلید ہے اور اس سے بے خبری بہت سی غلطیوں اور ٹھوکر دوں کا سبب ہو سکتی ہے۔ چونکہ مسئلہ خطاب ان بہت سی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے جن میں ہمارے مفسرین مبتلا ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم اس کے اصول متعین کرنے کی کوشش کریں۔

خطاب میں جب مختلف پہلوؤں کا امکان ہو تو اس کو لفظ مشترک تعین خطاب کے اصول کی طرح سمجھنا چاہئے اور اس میں بعض پہلوؤں کا اختیار کرنا اور بعض کو

چھوڑنا ناگزیر ہوگا۔ جس طرح ایک لفظ مشترک کے تمام معانی کو ہم معلوم کرتے ہیں اور پھر سیاق کلام کی روشنی میں کسی معنی کو اختیار کرتے ہیں اور کسی کو چھوڑتے ہیں، وہی طرز عمل ہمارا اس وقت ہوگا جب کوئی

خطاب مختلف پہلوؤں کا احتمال رکھتا ہو۔ لہذا اولین شے اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ہم خطاب کے مختلف پہلو معلوم کریں۔

خطاب میں ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک منتہی۔

مصدر یا تو اللہ تعالیٰ ہو گا یا جبریل یا رسول یا لوگ۔ اسی طرح منتہی یا تو اللہ تعالیٰ ہو گا یا رسول یا لوگ۔ لوگوں میں سلمان ہوں گے یا منافقین یا اہل کتاب یا ذریت اسمعیل یا ان میں سے دعیا میں یا سب۔ اہل کتاب میں سے یا تو یہود ہوں گے یا نصاریٰ یا دونوں۔

یہ پہلو تو بالکل ظاہر ہیں۔ اب ان کے اختلاط والتباس کی صورتوں پر غور کرنا چاہیئے۔

مصدر میں التباس | مصدر میں التباس اللہ تعالیٰ، رسولؐ اور جبریل کے مابین ہوتا ہے۔ اگر تم بغیر تنبیہ کے قرآن پڑھتے چلے جاؤ تو یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گا کہ قائل کون ہے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریلؑ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کبھی تو بعینہ مرسل کا قول نقل کر دیتے ہیں۔ اور کبھی وہ بات بطور خود ادا کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری فرمائی ہے۔ پھر حضرت جبریلؑ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محض مبلغ کلام الہی کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور کبھی آپ کے معلم کی حیثیت سے، اودان کے معلم ہونے کی حیثیت خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے۔

عَلِمْنَا شَيْدًا الْقَوَىٰ ذُو مِرَّةٍ اس کو سکھایا نہایت قوت والے طاقتور نے،

فَاَسْتَوَىٰ (نجم ۶۵) پس وہ سیدھا کھڑا ہوا۔

پھر یہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جلی جلی ہوئی بغیر کسی امتیاز کے نمایاں ہوتی ہیں،

اور سابق کلام کے سوا کوئی اور چیز اس باب میں رہنمائی کر لے والی نہیں ہوتی۔

اور یہ بات کچھ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ انبیاء کے کلام کی یہ ایک مشترک خصوصیت

معلوم ہوتی ہے۔ زبور میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ دیکھو باب آیات ۷-۱۱

”لنکرمون کا خلدند ہم سے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں

کو دیکھو..... خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہو گا

— لنکرمون کا خداوند ہم سے ساتھ ہے۔“

قاعدہ کلیہ اس باب میں یہ ہے۔ کہ جب کلام صریحاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گا۔ تو اس میں جلال و

ہدایت اور قوت و سطرت کا اظہار ہوگا۔ لہذا اس طرح کا کلام ضرورت کے مواقع پر نمودار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طہ شروع سے حضرت جبریلؑ کی زبان سے ہے۔ لیکن جب غصہ کے اظہار کا موقع آیا ہے تو کلام صراحت کے ساتھ خدا کی طرف سے ہو گیا ہے۔

مَلَاكِيْنٌ لَّمْ يَنْتَهُ لَنْسَفَعَا بِالنَّاصِيَةِ
کچھ نہیں۔ اگر باز نہ آیا تو ہم چوٹی پر دو کر گسیٹیں
(علق ۱۵) گے۔

مقتبی میں التباس | قرآن پاک میں کہیں کہیں تو مخاطب کی صراحت کر دی گئی ہے مثلاً وہ آیات جو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یَا أَيُّهَا النَّاسُ وغیرہ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں یا جو جمع کے صیغہ سے آتی ہیں، اپنے مخاطب کے معاملہ میں صاف ہیں۔ لیکن کہیں کہیں مخاطب کے تعین میں ہی التباس ہو جاتا ہے۔ اس کی دو نمایاں شکلیں ہیں جن کی ہم تفصیل کرتے ہیں۔

۱۔ پہلی شکل :- جہاں کہیں خطاب واحد سے ہوتا ہے، واضح قرینہ نہ ہونے کی وجہ سے عام مفسرین وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خطاب بظاہر تو پیغمبرؐ سے ہے لیکن فی الحقیقت روئے سخن اُمت کی طرف ہوتا ہے پیغمبرؐ چونکہ اُمت کا وکیل اور امام ہونے کی حیثیت سے ان کی زبان اور ان کا کان ہوتا ہے۔ اس لئے مخاطب اسی کو کیا جاتا ہے۔ قرینیت میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ مخاطب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بصیغہ واحد کہا گیا ہے لیکن اس سے مراد ان کی اُمت ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے مواقع پر نظم و سیاق کی رہنمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ مخاطب کون ہے؟ چند مثالوں پر غور کرو۔

۱۔ سورہ النعام کی آیت ۶۶ میں فرمایا۔

وَكَذَابٍ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِدَكِيْلٍ لِّكُلِّ نَبِيٍّ
مُّسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

اور اس کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو غمخیز یہ معلوم ہو جائے گا۔

یہاں مخاطب واحد کے صیغہ سے ہے جس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہی دوسری آیت میں واحد کے صیغہ سے ہی خطاب کیا مگر اس سے مراد اُمت ملی۔ فرمایا

وَاِذَا رَاٰتِ الذِّنٰنِ يَخُوْضُوْنَ
 فِيْ اَيَاتِنَا فَاحْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا
 فِيْ حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَاَمَّا يَنْسِيْنَكَ
 الشَّيْطٰنُ فَلَا تَعْدُ بَعْدَ الذِّكْرِ
 مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ (انعام ۶۸)

اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہمارے آیتوں کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

یعنی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعہ نصیحت کرو لیکن جب وہ باتیں بنانے لگیں تو ان سے اعراض کرو۔ گویا یہاں دو چیزوں کا حکم دیا۔ ایک نصیحت دوسرے اعراض۔ پھر اس کو کھول بھی دیا۔ فرمایا۔

وَمَا عَلٰى الذِّنٰنِ يَتَّقُوْنَ مِنْ
 حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلٰكِنْ ذِكْرٰى
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝ (انعام ۶۹)

اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں، البتہ نصیحت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔

یعنی ظالمین کے حساب کی ذمہ داری مؤمنین پر نہ ہوگی۔ البتہ وہ نصیحت کے جواہر ہوں گے نصیحت سے بعد اگر کوئی قوم کفر کی روش پر چلے گی تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ وہ ان کی بد عملیوں سے بری الذمہ قرار دیئے جائیں گے۔

سورہ نساء کی آیت ۱۴۰ اسی مضمون کو پیش کرتی ہے۔ دہاں فرمایا !

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
 اِنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا
 وَكَیْسَتْهُمْ اُیُّهَا فَلَا تَعْدُوْا مَعَهُمْ
 حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثِ غَيْرِهِ
 اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلَهُمْ ۝

اور خدا نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ خدا کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو جب تک وہ لوگ اور باہمی نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ گے۔

یائیت سورہ انعام کی اسی آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اس کے سوا اور کوئی آیت اس مضمون کی نہیں آئی۔ اسی سبب سے بعض مفسرین مثلاً ابی جبریر کو یہ گمان بھی ہوا کہ اس آیت نے سورہ انعام والی آیت کی جگہ سون کر دیا ہے۔ حالانکہ یہاں نسخ کے ثبوت

کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں کفار کی مجلسوں میں اس وقت بیٹھ رہنے سے منع کیا ہے جب کہ وہ اسلام کا استہزاء کر رہے ہوں۔ یہی مضمون سورہ انعام والی آیت میں بھی ہے۔

۲۔ اس خطاب کی دوسری مثال سورہ ہود میں ہے فرمایا۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَوَكَّنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
فَنَفْسَكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ طَرَفِي الثَّهَامِ وَذُلْفَا قَيْنِ
الْكَلِيلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّيْئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلَّذِينَ آمَنُوا ۝

(ہود ۱۱۲ تا ۱۱۴)

پس قائم رہو تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ثابت ہوئے ہیں، جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ بیشک وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی۔ اور خدا کے سوا تمہارے کوئی دوست نہ ہوں گے پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ اور دن کے دونوں سروں اور رات کی چند ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ بیشک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے یہ نصیحت ہے۔

یہاں لَا تَطْغَوْا سے آگے خطاب دراصل نبی کے واسطے سے عام لوگوں سے اور اُمت سے ہے۔

۳۔ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے۔

إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤْهُمْ وَ
إِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُوا قَدْ
أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ (توبہ۔ ۵۰)

اگر تم کو بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف دیتی ہے اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، خوب ہوا ہم نے اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا۔

یہاں خطاب واحد کل ہے لیکن مراد اس سے عام مومنین ہیں۔ چنانچہ اس کے جواب سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ۝ (توبہ۔ ۵۱)

کہہ دو نہیں پہنچے گی ہم کو کوئی مصیبت مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے وہ ہمارا مولا ہے اور چاہیے کہ اللہ ہی پر عبور و سہ کریں اہل ایمان۔

دوسری شکل :- خطاب کی دوسری شکل یہ ہے کہ خطاب تو واحد ہی سے ہوتا ہے مگر دراصل اس کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہی لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ خطاب کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سے قبل یا اس کے بعد اتفاقات کے طریقہ سے بھی آتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غور و فکر نہ کریں اور حسن تاویل کی کوشش نہ کریں، وہ ایسے مواقع پر بات کو گنڈ مگن کر دیتے ہیں اور قضا کر کے انتشار سے بچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ موقع اتفاقات کا ہوتا ہے۔ یہاں تفسیر کے مرجع کی تبدیلی پائی جائے تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اس طرح کے خطاب کی مثالیں قرآن مجید میں بے شمار ہیں، ہم چند ایک مثالیں یہاں پیش کریں گے۔ فرمایا۔

۱- وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُتٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کو اُت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب کی بات کہنا۔

(بنی اسرائیل ۲۳)

اس آیت - - - - میں واحد سے جمع اور جمع سے واحد کی طرف منتقل ہونے کی ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں لیکن مراد یہاں عموم ہی ہے۔ یہاں پر ایسے قرینے بھی موجود ہیں کہ کسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ ایک معمولی علم کا آدمی بھی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ نہ تھے کہ آپ کو اس آیت کے ذریعہ ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا جاتا۔

۲- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (فیل - ۱)

کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

یہاں خطاب واحد کے صیغہ سے ہے لیکن مراد عام ہے۔ اس بات کا صاف قرینہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہی لوگ اس کے مخاطب ہوں جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ یا اس کو بطریق تواتر سن کر اس پر یقین رکھتے تھے۔

ابنتہ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ خطاب کے عموم پر دلالت کرنے کے لئے کوئی دلیل قاطع آیت میں موجود ہو۔ یہ حقیقت اسلوب کلام اور حین تاویل کی معرفت سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ذیل کی آیات دیکھئے۔ فرمایا

۱۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ
وَاللَّهُ أَذْكَهْمُ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَهْذُوا مَنْ أَصَلَ اللَّهُ وَ مَنْ
يُعْصِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝
(نساء ۸۸)

تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو
گروہ ہو رہے ہو حالانکہ خدا نے ان کو انکے کرتوتوں کے
سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو
خدا نے گمراہ کر دیا ہے اس کو رستہ پر لاؤ اور جس شخص کو
خدا گمراہ کر دے تم اس کیلئے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے۔

یہاں ابتدا میں کلام جمع کے صیغے شروع ہوا لیکن لَنْ تَجِدَ لَهُ میں واحد کی ضمیر آگئی جس سے
مراد عام خطاب ہی ہے۔

۲۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ
آيَاتِهِ (لقمان - ۳۱)

نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ کے
فضل سے تاکہ تم کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کر لے۔

اس آیت میں کلام واحد کے صیغہ (أَلَمْ تَرَ) سے شروع ہوا لیکن پھر لیو یکہ میں جمع کی ضمیر آگئی
ہے کیونکہ واحد سے مفسود درحقیقت جمع ہی ہے۔

۳۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئُشَأُ يَدُكَ وَ
يَأْتِي جُنُودٌ جَدِيدٌ (ابراہیم ۱۹)

نہیں دیکھتے کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو ایک
مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا
کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق بسائے۔

اس آیت میں بھی وہی اصول ملحوظ ہے۔

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا
رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَامْنَعُوا
عَذَابَ آلِكُمْ ۝ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ
نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ

اے ایمان والو! اعتنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو اور غور
سے سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہم جو آیت
بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس
سے بہتر یا اسی جیسی آیت اس کی جگہ لاتے ہیں۔ کیا تم

تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (بقرہ ۱۰۴-۱۰۷)

دیکھو خطاب جمع کے صیغہ لَا تَقُولُوا سے شروع ہوا، پھر واحد أَلَمْ تَعْلَمْ کا صیغہ آگیا اور اس کے بعد وَمَا لَكُمْ میں پھر جمع کی ضمیر آگئی کیونکہ أَلَمْ تَعْلَمْ میں خطاب دراصل عام ہی تھا۔

۵۔ سورہ حاقہ کی آیت ۷

فَتَوَرَّى الْقَوْمَ فِيهَا مَارْعًى
 تو تو لوگوں کو اس میں پچھاڑ پھڑے پڑے دیکھتا۔

میں خطاب عام ہے، گویا مطلب یوں ہے کہ اسے مخاطب اگر تو وہاں ہوتا تو یہ دیکھتا۔

۶۔ فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
 سو اب کیا ہے جس سے توجہ کو جھٹلاتا ہے، کیا

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَ كَمُحَاكِمِينَ ۝ (التین ۸)

میں بھی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ مخاطب سے ہے۔ اہل تاویل نے اس آیت میں خطاب

کی تعیین میں سخت غلطی کی ہے۔

۷۔ آیات

فِي آتِي إِلَٰهٍ رَبِّكَ تَنَمَّازِي ۝
 تو اپنے رب کے کون کون سے کرشموں میں شک

کرے گا؟

اور

مَا أَذْرَمَكَ مَا الْقَارِعَةُ
 اور تو نے اس ٹھونکنے والی کو کیا سمجھا؟

وغیرہ میں بھی عام خطاب ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

الغرض جب قرآن نے عام انسانوں یا مخاطب جماعت کو حسب موقع واحد جمع، غنی کے صیغوں

سے اکثر مخاطب کیا ہے تو تعیین خطاب میں اصول کی حیثیت سے حسن تاویل ہی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

(باقی)

مواصلہ و مذاکرہ

امین احسن اصلاحی

غلافِ کعبہ سے متعلق!

ادھر کعبہ پر عرصہ سے ہمیں برابر ملک کے مختلف گوشوں سے غلافِ کعبہ سے متعلق استغارات موصول ہو رہے ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے تغیر الفاظ کے ساتھ تقریباً ایک ہی طرح کے سوالات ہم سے کئے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ غلافِ کعبہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تعظیم و احترام کے حدود کیا ہیں؟ اس کی زیارت اور اس کے جلوس وغیرہ کے لئے سال میں بعض جماعتوں کی طرف سے جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا ہے، اس کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کیا رائے ہے؟ یہ سنت ہے یا بدعت؟ اگر بدعت ہے تو کیا دین میں اس کے گوارا کئے جانے کے لئے کوئی گنجائش ہے یا محض ایک بدعت ضلالت ہے؟ عوام کی طرف سے غلاف کے لئے جس نوعیت کا اظہار عقیدت کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات اخبارات میں چھپی ہیں، کیا غلافِ کعبہ کے لئے اس طرح اظہار عقیدت جائز ہے یا یہ باتیں شرک و بدعت کے حکم میں داخل ہیں؟ اگر یہ باتیں شرک و بدعت کے حکم میں داخل ہیں تو ان کی ذمہ داری کن لوگوں پر ہے، عوام پر یا غلافِ کعبہ کے جلوس اور اس کی زیارت کے لئے اہتمام کرنے والوں پر؟

اس طرح کے سوالات پر متحمل درجنوں خطوط ہمیں موصول ہو چکے ہیں جن میں سے بعض کے مختصر جوابات تو ہم نے لکھ دیئے ہیں۔ لیکن ان سارے خطوط کے جواب دینا ہمارے لئے نہایت مشکل بلکہ موجودہ حالات میں ناممکن ہے اس وجہ سے ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ ان صفحات میں چند اصولی باتیں غلافِ کعبہ کی شرعی حیثیت اور تعظیم و احترام کے ان ہنگاموں سے متعلق عرض کر دیں جو کچھ دفنِ ظہور میں آئے ہیں۔ امید ہے کہ مستفسرین ان کے اندر اپنے اپنے سوالوں

کے جواب ڈھونڈ لیں گے۔

۱۔ غلاف کعبہ سے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ شعائر اللہ میں داخل نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ شعائر اللہ میں سے کوئی شعیرہ ہے اس کو یہ مغالطہ اگر دیدہ و دانستہ میں لاحق ہوا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ محض دین اور شعائر دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اسلام میں ی چیز کو شعیرہ قرار دینے کا حق زید، عمر و بکر کو نہیں ہے بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو شعائر کی حیثیت دی ہے ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ مجھے میں ان کی فہرست میں غلاف کعبہ کا ذکر نہیں ملا۔ صحابہؓ اور بعد کے علماء میں سے بھی کسی کے متعلق مجھ کو معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ انہوں نے اس کو شعائر میں سے شمار کیا ہو۔

اس کی تاریخ آغا نے متعلق جو مواد موجود ہے اس سے قابل اعتماد بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بیت اللہ کو غلاف پہنانے کا رواج زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاتھوں ہوا۔ حضرت ابراہیمؑ حضرت اسمعیلؑ کی طرف اس کی نسبت محض ایک بے تحقیق بات ہے۔ اس کی کوئی قابل ذکر سند موجود نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منقول ہے اس سے بھی یہی واضح ہے کہ غلاف کعبہ کو اپنے حضرت ابراہیمؑ یا حضرت اسمعیلؑ کی سنت کی حیثیت سے اختیار نہیں فرمایا بلکہ زمانہ قبل از اسلام ایک ایسی یادگار کی حیثیت سے باقی رکھنا پسند فرمایا جس میں کسی خاص دینی ضرر کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ ان پہنانے سے اصل مقصود کعبہ کا احترام تھا نہ کہ غلاف کا۔ غلاف کا احترام کے معاملہ میں تو صحابہؓ کے ارتکاب صحت حال یہ رہی ہے کہ پُرانے غلاف جو آثارے جلتے عام لوگوں میں اُنکے ٹکڑے یا تقسیم کر دیئے گئے اور لوگ ہر ایک خاص امتیاز کے، عورتیں، مرد، بچے، عام کپڑوں ہی کی طرح ان کو استعمال کرتے۔

اس وجہ سے یہ خیال بالکل ہی بے بنیاد ہے کہ غلاف کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم بحیثیت شعیرہ کے ضروری ہے جس زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ عربوں نے سمیت اللہ کے احترام کے پیش نظر یہ رسم اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پہلو سے اس کو باقی رکھنا فرمایا۔ اس کے اختیار کرنے میں احترام خانہ کعبہ نہ نظر تھا نہ کہ احترام غلاف۔

شعائر اللہ سے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ ان کی دین میں بڑی اہمیت و عظمت ہے، اس

دعوت سے ہر چیز کا یہ درجہ نہیں ملتا کہ اس کو ایک شعیر کا مقام دے دیا جائے۔ شعیر اس چیز کو کہتے ہیں جو دین کی کسی اہم معنوی حقیقت کا مظہر اور نشان (Symbol) ہو۔ اس طرح کے نشانات مقرر کرنے کا حق ہمارا نہیں بلکہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ ان کی تعظیم کے طریقے بھی اللہ اور رسول ہی نے بتائے ہیں، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے جی سے ان کی تعظیم کے طریقے ایجاد کرے ورنہ اس سے دین میں بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہماری تفسیر کی جو قسط ميثاق کی اس اشاعت میں شامل ہے اس میں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَدَّ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ کے تحت ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے تاثرین اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ اس سے ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکیگا اور یہ حقیقت بھی واضح ہوگی کہ اگر ہر شخص من مانے طور پر جس چیز کو چاہے شعائر اللہ کا درجہ دے کر لوگوں سے اس کی تعظیم کرانے لگے تو اس سے شرک و بدعت کے کیسے وسیع دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری باتیں تو اس باب میں یہ ہے کہ غلافِ کعبہ کی زیارت اور اس کے مظاہر و جلوس کی باتیں تو الگ رہیں، اس کو شعائر دین میں داخل کرنا ہی بجائے خود ایک بدعت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ دین میں غلو بھی بدعت کا ایک دروازہ ہے۔ اگر ایک چیز کا وزن دین میں چھٹانک ہے تو بس اسی حد پر اس کو رہنے دیجئے اگر آپ نے اس چھٹانک کو سیر صبر کر دینے کی کوشش کی تو آپ بدعت کا دروازہ کھول دیگے۔ ادیان کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا کون شخص اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ اس قسم کے غلو نے شرک و بدعت کے جو دروازے کھولے ہیں، شاید ہی کسی دوسری چیز نے کھولے ہوں۔

۲۔ بہر حال میرے اپنے علم کے حد تک تو غلافِ کعبہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہے اس وجہ سے میں بجائے خود اسی بات کو دین میں ایک اضافہ یا بدعت سمجھتا ہوں کہ اس کو شعائر اللہ میں داخل کر دیا جائے لیکن چلیے، چھوڑیے اس قصہ کو، میں نے تھوڑی دیر کے لئے یہ مان لیا کہ یہ شعائر اللہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ من تعظیم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اس کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے لیکن سوال یہ ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کچھ حار و د و قیود مقرر ہیں یا اس باب میں ہمیں پوری حیثیت حاصل ہے کہ ہم ان کی تعظیم اور ان کے احترام کے نام پر کچھ چاہیں گے انہیں ہر جہاں تک میں نے فکر و حد و ریشہ سے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جس شعائر اللہ، اللہ اور رسول کے مقرر کردہ،

اسی طرح ان کی تعظیم اور ان کے احترام کے آداب و شرائط بھی اللہ اور رسول ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ اور ہمارے لئے، اگر ہم حدود دین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں حال میں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان آداب و شرائط سے متجاوز ہو کر ان کی تعظیم اور ان کے احترام کی نہ نئی شکلیں ایجاد کریں اور ان کو شرعی حیثیت دیکر زمین پر خود ان پر عمل پیرا ہوں بلکہ دوسروں کے لئے بھی ان کو موجب سعادت و اربن قرار دیں۔

میں اس حقیقت کی وضاحت ایک مثال سے کرتا ہوں۔ فلاں کعبہ کو تو آج شعائر الہی میں داخل کیا گیا ہے، میں ایک ایسے فقیر کو لیتا ہوں جو حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کے وقت سے اہم ترین شعائر دین میں داخل ہے، جس کے شعائر دین میں سے ہونے پر کتاب و سنت دونوں ناطق ہیں اور جس کے بلے میں پوری اُمت کا اجماع ثابت ہے۔ میرا اشارہ یہی دنیا کے اُن جانوروں کی طرف ہے جو خدا کے گھر کے لئے لے جائے جائیں۔ فرض کیجئے آپ کے شہر سے کچھ جانور اس مقدس مندر روانہ کئے جاتے ہیں، کیا ان کے احترام کے نام پر ہمارے لئے یہ بات جائز ہوگی کہ پہلے ہم حضور باغ میں سارے شہر کے مردوں اور عورتوں کے لئے ان کی زیارت کا اہتمام کریں، پھر شاہی مسجد سے علماء، قاریوں، نعت خواہوں اور موٹروں اور گاڑیوں کے جلو میں ان کا جلوس نکالیں، عوام کو ہدایت کریں کہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اور نعرہ بکیر لگاتے ہوئے اس جلوس کے ساتھ ساتھ چلیں، دوکانداروں کو تلقین کریں کہ وہ اس جلوس پر غلاب پاشی اور عطر پاشی کریں، حکومت کو آمادہ کریں کہ وہ اپنے دفاتر و مدارس بند کر کے لوگوں کے لئے اس جلوس سعادت میں شریک ہونے کا موقع ہم پہنچائے اور ہوائی جہازوں سے ان جانوروں پر گل باری کرے، ریلوے کے محکمہ سے مطالبہ کریں کہ وہ مخصوص ڈبے تیار کر کے کراچی سے پشاور اور پشاور سے ڈھاکہ تک شہر شہر میں ان مقدس شعائر کی عوام کو زیارت کرائے؟ 34188

ممکن ہے دنیا کے کسی دین میں یہ باتیں جائز ہوں لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس میں تو شعائر الہی کی ان شکلوں کے جواز کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس وجہ سے جس تو اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور پاتا ہوں کہ جس طرح فلاں کعبہ کا شعائر اللہ میں داخل کرنا بدعت ہے اسی طرح اس کے احترام و تعظیم کی وہ شکلیں بھی تمام تر بدعت ہیں جو یہاں اختیار کی گئیں۔

تعظیم شعائر الہی کے ان نئے علم برداروں نے اپنے پمفلٹ میں شرک و وحید کا یہ نیا فلسفہ جو پیش کیا ہے کہ جو کچھ خدا کعبہ سے باہر شرک ہے وہ اس کے اندر جا کر توحید بن جاتا ہے، میرے نزدیک یہ بھی

دین میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر فی الواقع بات یہی ہوتی تو ان تین سو ساٹھ بتوں کو خانہ کعبہ سے بیک بینی و دو گوش باہر نہ نکلنا پڑتا جن کو عرب جاہلیت نے خانہ کعبہ کے اندر لاگے لگے رکھا تھا، بلکہ وہ بھی اس فلسفہ کی اکسیر سے اجڑائے توحید و ایمان بن گئے ہوتے۔ لیکن ہوا یہ کہ اسلام نے اپنی جابر الحق و زہق الباطل کی خاراٹھیں گرز سے ان کو اس طرح پاش پاش کر دیا کہ ان کا نام و نشان بچا باقی نہ رہا۔ میرے نزدیک یہ فلسفہ ان کے ”حکمت عمل“ کے فلسفہ سے بھی زیادہ گمراہ کن ہے لیکن میں اس وقت اس پر کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا اس لئے کہ یہاں جو کچھ ہوا وہ تو اندر کا معاملہ نہیں بلکہ باہر کا معاملہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ باہر کا یہ شرک اندہ پہنچنے سے پہلے ہی کس طرح توحید بن گیا۔

۳۔ اوپر میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان کی ذمہ داری تو یہاں راست ان حضرات ہی پر عاید ہونی چاہی جنہوں نے اسلام میں اس مٹی تعزیر داری کے لئے یہ کچھ اہتمام کیا اور اس کو باضابطہ اپنے اقامت دین کے پروگرام میں شامل کر کے پاکستان کے ہر حصہ میں اس کی سربراہی کی۔ یہاں وہ باتیں جو عوام نے کیں تو ان کے لئے عوام کو قصور وار ٹھہرایا ہمارے نزدیک ان حضرات کی بڑی زیادتی ہے۔ ہم تو عربی کی اس مشہور ضرب المثل کے قائل ہیں کہ ”جب صاحب خانہ طبلہ بجانا شروع کر دے تو گھر کے بچوں کو ناچنے اور گانے پر ملامت نہ کرو“ جب دین میں اتنی بدعتیں دین کے علمبرداروں نے داخل کر دیں تو آخر عوام اس میں حصہ لینے کی سعادت سے کیوں محروم رہتے، انہوں نے بھی جو کچھ سمجھ میں آیا کیا۔ جو قوم مزارات اور قبروں کے آگے سجدے کرتی، منتیں مانگتی، دعائیں اور فریادیں کرتی ہے اگر آپ نے اس دھوم دھام اس تزین و احتشام اور اس تقدیس و احترام کے ساتھ اس کو غلاف کعبہ کی زیارت کرائی تو اس کی محرمی و بدعتی ہی تھی اگر وہ کچھ نہ کرتی جو اس نے کیا۔ ہمیں تو اس بات پر ذرا بھی حیرانی نہیں ہے کہ لوگوں نے غلاف کعبہ کی گاڑی کو بر سے ویٹہ اور اس کو مسجد سے کٹے، اس پر چھینکے ہوئے پھولوں کی پنکھڑیوں کو تبرک اور ذبیحہ شفا سمجھ کر حرمہاں بنایا، اس سے عورتوں نے اپنے برقعے اور مردوں نے اپنی جادریں چھو کر برکت اور صحت حاصل کی، اس سے بیماروں نے تندرستی، بے اولادوں نے اولاد اور سترہویں نے اپنی ضرورت مانگی۔ بلکہ میں تو اس بات پر بھی ذرا تعجب نہیں ہوا کہ لاہور میں غلاف کعبہ کو داتا دربار میں پیش کر کے اس کی تقدیس کو دو چند کیا گیا، اور بعض شہروں میں اس کا باقاعدہ طواف ہوا، اسی طرح میر

نذرانے پیش کرنے پر بھی کوئی حیرانی نہیں ہے۔ البتہ حیرانی ہے تو اس بات پر ہے کہ نذرانے کی رقم صرف پانچ ہزار ہی تک کیوں پہنچی۔ جو دریا دل قوم لاکھوں روپے مزاروں اور قبروں کے معبودوں کے قدموں میں مل دیتی ہے آخر وہ فلاں کعبہ کے معبودوں کا حق ادا کرنے میں اپنی روایتی دریا دلی کیوں بھول گئی۔

۴۔ غرض ان باتوں میں سے ہمیں کسی بات پر کوئی حیرانی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہر عقلمند آدمی کو معلوم تھا کہ اس پمدہ کے پیچھے بھی کچھ ہو سکتا ہے اور یہی کچھ ہو گا، صرف البتہ یا خود غرض ہی اس سے کچھ الگ اندازہ کر سکتے تھے، البتہ ایک بات پر ہمیں حیرانی ضرور ہے کہ ان حضرات نے پہلے تو جہی شیوا بیانی اور بڑی رطب اللسانی کے ساتھ عوام کے اس جوش عقیدت اس رکوع و سجود ماس قبل و امتیاز اور اس دعوئے استمرام کی تفصیلات خود اپنے اخبارات میں چھاپیں اور خلق کو ڈاکٹر قبال کے انعام میں یہ بشارت سنائی کہ ع

”ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی ندر خمیز ہے ساقی“ اور اس غمی کو فراہم کرنے کا سارا کرڈیٹ یہ حضرات بلا شرکت غیر سے خود ہی سمیٹ لینے کے لئے بقدر نظر آتے تھے لیکن اب معلوم نہیں کیا حادثہ پیش آیا ہے کہ اپنی فراہم کردہ غمی کی بجائی ہوئی فصل کو کاٹنے اور سمیٹنے کے لئے ان حضرات کے اندر وہ پہا سا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ یہ اس کی ساسی ذمہ داری غریب عوام پر ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ اب بھی موقع آگے بڑھ کر جو صلہ کے ساتھ کام کرنے اور کھتے بھر نے کا تھا۔

ہر زمین ہر چیز کی کاشت کے لئے موزوں نہیں ہوا کرتی۔ ایک زمانہ تک تو ہمارے یہ حباب اس زمین میں تاجید کی کاشت کے لئے جدوجہد کرتے رہے لیکن تجربہ نے ان کو بتایا کہ اس سنبھل کی کاشت کے لئے یہ زمین شور ہے البتہ فلاں کعبہ کی برکت سے ان دوستوں پر اس زمین کی نئی صلاحیتوں انکشاف ہوا ہے۔ اب دیکھیے شرک و بدعت کی فصل اگانے اور برہانے میں ان کا بولی کیا ہے۔ اس میدان کے دوسرے چاروں کار نگار ڈٹوڑتے ہیں وہ اس میں بھی پسٹی ثابت ہو کر غیر الدنیاء والا خرچہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔

ایک آیت اور ایک حدیث سے غلط استدلال

اخبار۔۔۔۔۔ لاہور بابت ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۲ء کے مضمون ”فتنہ کفر“ میں مضمون نگار نے قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث پیش کر کے احمادیوں و دمرائیوں کے مسلمان ہونے کا استدلال کیا ہے کیا آپ احمادیوں کے خارج از اسلام ہونے کا یہ استدلال درست سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں تو اپنی دلیل سے آگاہ کیجئے گا تاکہ بندہ کے علم میں اضافہ ہو۔ ممنون ہوں گا!

آیت یہ ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔

حدیث یہ ہے۔

من ملیٰ صلواتنا واستقبل قبلتنا وَاكْبَل ذِیْجَنَّتْنَا فَلَا تِلْكَ اِلَّا سَلَامٌ۔

جواب ۱۔ اگر کوئی شخص ہم کو سلام کرے تو اس کے جواب میں ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تو مؤمن نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے سلام کا اچھے نغظوں میں جواب دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کی یہ ہدایت ان لوگوں سے متعلق ہے جن کے حالات سے ہم بے خبر ہوں۔ یہ ہدایت ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جن کے حالات سے ہم باخبر ہوں اور جن کے بارے میں ہمیں یہ علم ہو کہ یہ لوگ اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم رسالت کے منکر ہیں یا اس کی ایسی تاویل کرتے ہیں جو انکار کے مترادف ہے۔ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے مکران مجید میں دیکھ لیجئے یہ انہی لوگوں سے متعلق ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ اگر قادیانی حضرات اس آیت سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ وہ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو شخص ان کی قادیانیت سے واقف نہ ہو وہ بے خبری میں ان کے سلام کا جواب دے سکتا ہے اور ان کو اس وقت تک مسلمان گمان کر سکتا ہے جب تک ان کے عقائد کا علم اس کو واضح طور پر نہ ہو جائے۔

۲۔ آپ نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے یہ صرف ان ظاہری اعمال کو بیان کرتی ہے جو ایک

سلف جو شخص ہمیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہہ کر تو مؤمن نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ہمارے طریقہ پر غلطی فرمائی ہے ہمارے قبل کی طرف نہ ہمارا ذہن نہ تھا وہ سلف۔

شخص کے مسلمان سمجھے جانے کے لئے ایک اسلامی ملک میں ضروری ہیں۔ یہ حدیث عقائد سے بحث نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد کے معاملہ میں توحید اور رسالت کا اقرار ایسی بنیادی حقیقتیں ہیں کہ ان کے بغیر کسی شخص کے مسلم ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ رسالت کے اقرار کے لوازم میں سے یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے۔ اس حدیث کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ کوئی شخص رسالت اور توحید کا منکر ہوتے ہوئے بھی محض مسلمانوں کا ذبیحہ کھا کر یا خانہ کعبہ کی طرف نماز میں رخ کر کے مسلمان بن سکتا ہے۔

سَالَتْنَا مَنَہُ

رَدُّ فِتْنَةِ مِلَّتِ الْكُفَرِ

فِتْنَةُ بَنَاتِ نَدْوَا اہل ہندوئی سے پھر اور جس روایت کی بنا تک کی مسلم صفات میں ذوالی

یہ سالانہ نمبر اس جی تکمیل کرنے جارہا ہے
ادارہ بنائے گئے کے علاوہ ملک کے طور پر تمام دینی فکر و نظر کی کا جس میں کے ملنے کے لئے ہی ہیں
• ملک کے مسائل پر ایک شرح پیش ہے • فکر و نظر کی نگاہوں میں ایک ہفتہ • ایک روزہ کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہفتہ
دست کے نام ساری کو زیر سمجھنا کہ اس کی جگہ ہی سے یہ مسئلہ ہندوئی پرکھنا ہے۔

اور اس کے علاوہ

ناظرین کی طبیعت دینی، دنیا اور تاریخی نگاہوں کا پھر یہ مسئلہ اپنے بارے میں ہے
یکم مئی ۱۹۶۳ء کو منظور مقام پتہ آرہا ہے
مقامات ترسلمات و خوبصورت کتابت و طباعت، دہرہ ذریعہ تاشیل
جسٹ مالانہ، آباد روڈ، پشاور، ساڑھے چار روپے سالانہ قیمت: ڈیڑھ روپے
لئے فکر کے بیٹن سے ملنے کے لئے یا ڈیڑھ روپے (دو جہزی نہیں) دفتر کا براہ راست فائدہ ہے جو کہ طلب فرمائے
یہاں ہزاروں غلوں میں سے بہتے والے اس سالانہ میں دینی مسئلوں کا انتخاب
ہندوستان کے گذشتہ ایام میں یہ ہفتہ کی ایک سیر سے متعلق ہے۔

مشتہد

شائع کردہ جنرل فیروز خانے بٹ "باغ گوشتی نولہ کنوڑا" ۱۹۶۳ء

اقتباسات مولاجیم

خالد مسعود صاحب

سائنس کی بنیادی کنز

یہ مضمون بروکس پی فاسٹر (Bruce P. Foster) کے ایک مقالہ Fundamental Limitation of Science کی تلخیص و ترجمہ ہے۔ یہ مقالہ سائنس کے نیکل کراچی کے نومبر ۱۹۶۲ء کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔

ایک صدی میں سائنس نے انسان کو اپنی قلاح و بہبود اور اپنی تباہی پر اس حیرت انگیز رفتار سے قدرت بخشی ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سائنس کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ بعض اوقات تو یہ جذبہ اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ خدا کی تعظیم کے جذبہ پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ کچھلے زمانہ میں لوگ جس طرح جادوگر نہیں کو خوف و عزت کے طے جلیے احساسات کے ساتھ دیکھتے تھے اب سائنس نئی دیر کی پر دہتوں یعنی سائنس دانوں کو بھی انہی احساسات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔

سائنس کی اس عظمت کا نتیجہ یہ ہے کہ حکمرانوں اور عوام دونوں ہی سائنس دانوں سے مشورہ و ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ یہ مشورہ اکثر تو انہی معاملات میں ہوتا ہے جن میں ان کا سائنسی علم کوئی راز دے سکتا ہے لیکن با اوقات یہ مشورہ ایسے معاملات میں بھی لے لیا جاتا ہے جن کا سائنس سے کو جوڑ نہیں ہوتا۔ ہمارے عوام چونکہ سائنس کی کنز دہلی اور اس کی حدود سے ناواقف ہیں اس لئے وہ سائنسدانوں کی آراء کو بالکل بغیر راجبی اہمیت دے دیتے ہیں۔ اس طرز عمل کی نمایاں مثال مشہور سائنس دان البرٹ آئن سٹائن کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آئن سٹائن ایک عبقری تھا اور اس کا دریافت نظریہ اضافیت (Theory of Relativity) سائنس کی ایک عظیم الشان فتح ہے تاہم

حقیقت ہے کہ ملکی یا بین الاقوامی سیاست میں اس کی رائے اکثر بالکل پھینسی ہوتی تھی مثال کے طور پر اس نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کے لئے جس طرح بے مکان تائید کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فلسطینی عربوں کی متناقل سے بالکل سمجھیں مورد لی تھیں۔

یہ بات ہرگز تعجب خیز نہیں کہ فلسطین کے حالات سے آئن شٹائن بے خبر تھا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایک آزاد معاشرہ میں آئن شٹائن یا کسی بھی نامی پرانہ راسے کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز قابل اعتراض ہے وہ وہ اثر ہے جو آئن شٹائن کے بیانات سے سیدھے سادے عوام پر پڑا۔ وہ اس کی جھڑپ کے احساس کے تحت ایک سیاسی معاملہ میں اس کے بیانات کو بالکل غیر منطقی ہیت دینے لگے۔

ایک ملک کی سیاسی زندگی میں سائنسدانوں کے حصہ لینے کا ایک اہم واقعہ وہ ہے جو آج سے چند سال قبل امریکہ کے ایک مباحثے میں پیش آیا بحث کا عنوان یہ تھا کیا زندگی پر ایٹمی تابکاری کے اثرات کی موجودگی میں امریکہ کو ایٹمی تجربات جاری رکھنے چاہئیں یا نہیں؟ اس مباحثے میں ایک دوسرے کے مخالف بولنے والے امریکہ کے دو مشہور ترین سائنسدان پروفیسر پالنگ (C Pauling) اور پروفیسر ایڈورڈ ٹیلر (Edward Teller) تھے۔ ڈاکٹر پالنگ کا دعویٰ یہ تھا کہ ایٹمی تجربات اگر فی الفور بند نہ کئے گئے تو بالآخر نسل انسانی پر تابکاری کے اثرات تباہ کن ہونگے۔ اس کے برعکس ٹیلر ٹیلر کی رائے یہ تھی کہ ایٹمی تجربات خواہ موجودہ رفتار سے زیادہ بھی کر دیئے جائیں جب بھی ان کے اثرات اتنے معمولی ہوں گے کہ ہم ان کو باسانی نظر انداز کر سکتے ہیں۔

اس طرح کے متضاد بیانات سے عوام بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے متعلق آئن شٹائن کی رائے سن کر تو آدمی باسانی یہ کہہ کر نظر انداز کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے معاملہ پر کوئی مسند نہیں تھا۔ لیکن پالنگ اور ٹیلر کا معاملہ دوسرا ہے۔ دونوں اپنے دعویٰ میں صاف ہیں دونوں تابکاری کے حیاتیاتی اثرات کے کام پر نو بل پرائز جیت چکے ہیں، دونوں اس وقت اپنی ذہنی قابلیتوں کی معراج پر ہیں، دونوں کی دیانت اور اخلاص پر کسی کو شبہ نہیں ہے۔

اے سائنس کے نظریات کا تہمت دار و دار جیسا کہ فاضل مصنف آگے چل کر وضاحت کریں گے، تجربات کے نتائج پر ہے اور نظائر کیسے معلومات سے دو سائنسدانوں کو ایک ہی نتیجہ تک پہنچا جاسکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر

پانگ اور ٹیلر کے ان متضاد بیانات کے نتیجہ میں ملک کے اہل علم طبقہ نے دونوں سائنسدانوں کے اکٹھا ہونے اور باہم مل کر مجموعی تجربات کے نتائج کی روشنی میں تابکاری کے اثرات کا تعین کرنے کی ضرورت محسوس کی لیکن یہ مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو سکا کہ بالفرض دونوں پروفیسر اگر حیاتیاتی اثرات کے تعین پر متفق بھی ہو جائیں جب بھی اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ ایٹمی تجربات کو جاری رکھنے کے نتائج زیادہ ضرر دینا ہوں گے یا ان کو ختم کرنے کے خوفناک نتائج زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ یہ تعین بہر حال سائنس کے بس کا نہیں، اس کا فیصلہ ایک جمہوری نظام میں بالآخر عوام ہی کی اکثریت کو کرنا ہوگا۔ اس طرح کی جھجکیوں کے پیش نظر یہ امر اشد منور ہے کہ لوگ سائنس کی محدود وسعت و کیفیت حاصل کریں اور صنعتی ترقی کے اس زمانہ میں سائنسدانوں کی آزاد کے متعلق یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوں کہ ان میں کون سی بات سائنس کی ہے اور کون سی بات سائنس کے دائرہ سے باہر کی۔ سائنس کی محدودیت کا اندازہ کرنے کے لئے

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۴۳) پانگ اور ڈاکٹر ٹیلر کے مابین اگر اختلاف رونما ہو گیا تو اس پر ہمیں طعون نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کی رائے کو یکساں محبت دی گئی۔ مدافعتی کاروائیوں میں بھی عام طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک تحت الت کا فیصلہ ہائی کورٹ بدل کے رکھ دیتی ہے اور جب معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر مقدمہ ایک نیا ہی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح کی حالیہ مثال کرنل یوسف اور سرگرم دیزی کا وہ مقدمہ ہے جو جسٹس شبیر احمد کی عدالت میں پیش ہوا اور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچا۔ عدالتوں کے اوپر متضاد فیصلوں کو بھی لوگ قابل اعتراض نہیں سمجھتے اور جموں کے اختلاف کو ان کی معلومات کے اختلاف پر محمول کرتے ہیں۔

مقدمات کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کتنی ہی مثالیں ان واقعات کی مل جائیں گی جن میں دستورچی خفا کے مفہم اور ان کی فروعات کے تعین میں قانون دانوں کو مشکلات پیش آتی ہیں اور انہوں نے متضاد نتائج نکالے ہیں۔ یہاں بھی اس اختلاف کے لئے قانون دانوں کو مورہ الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔

البتہ جب معاملہ اسلامی شریعت اور فقہاء کے مختلف فیصلوں کا آتا ہے اس وقت ہمارے قاضی اور قانون دان، ہمارے سیاست دان اور پروفیسر بھی لاکو تنگ نظری کا طعنہ دینے لگتے ہیں۔ اس وقت نہ ملکی امانت و دیانت کو وزن دیا جاتا ہے، نہ معلومات کے اختلاف کا لاؤنس اسے دیا جاتا ہے اور نہ اس کے استدلال کو کوئی مستند ہے۔ معلوم نہیں لاکے ساتھ یہ مخصوص سلوک مسٹروں کی کسی تنگ نظری کا نتیجہ ہے یا اس کے اسباب دوسرے ہیں؟

جدید سائنس کی روشنی میں چند حقائق پیش نظر رہنے چاہئیں۔

سائنس کے نظریات کی بنیاد و تجربات پر ہے

سائنس کا بالکل بنیادی مفروضہ

یہ ہے کہ اس کا تعلق انہی مادی اشیاء

سے ہے جن کی مقدار کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ ہر سائنسی مسئلہ میں فیصلہ کن اسرار ایک مادی پیمائش ہوتی ہے، خواہ یہ مسئلہ ہمارے طالب علموں کے سیدھے سادے تجربات سے متعلق ہو یا آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت کے پیچیدہ تجربات سے متعلق۔ اگر کسی نظریہ (تھیوری) کے ساتھ تجرباتی پیمائش منطبق نہیں ہوتی تو اس کے نتائج دہری ہو سکتے ہیں۔ یا تو نظریہ میں حسب حال ترمیم ہوگی یا اسے رد کر دینا ہوگا۔ تجرباتی ثبوت کی عدم موجودگی میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ منطق بھی اس نظریہ کو نہیں بچا سکتی اس حقیقت کی ایک دلچسپ مثال ایک سائنسدان کا شہد کی مکھی کی پرواز کا مطالعہ تھا۔ اس نے اٹنی چوٹی مکھی کی تصویریں لیں، اس کے پروں کی حرکت اور دوسرے خصائص جمع کئے اور اس وقت کی ہوائی پرواز (Aerodynamics) کی مسئلہ تھیوری پر مکھی کی پرواز کو منطبق کرنا چاہا۔ اس مطالعہ سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ہوائی پرواز کی مسئلہ تھیوری صحیح ہے تو ان پیمائشوں کے ہوتے ہوئے مکھی کے لئے اڑنا کسی طرح ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ مکھی کی پرواز ایک ایسا مشاہدہ تھا جس سے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی اس لئے خامی لازماً پرواز کی تھیوری میں ہو سکتی تھی، لہذا اس تھیوری کو از سر نو ایسے طریقہ سے مدون کرنا پڑا جس سے اس کے تحت مکھی کی پرواز کی توضیح کی جا سکے۔

یہ حقیقت کہ سائنس کے نظریات کی عمارت مادی پیمائشوں پر قائم ہے، سائنس کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے اور انسان دنیا کو فتح کرنے میں کامیابی بھی حاصل کر سکا ہے وہ سائنس کی اسی خصوصیت کا ثمر ہے۔ سائنسدانوں کے ہاں فیصلہ کن عدالت چونکہ مادی پیمائشوں میں لہذا وہ اپنے تمام قیاسات کو انہی کی کسوٹی پر پرکھ لیتے ہیں۔ تجربات کی روشنی میں اگر ایک نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اس کو رد کر کے ایک ایسا نظریہ قائم کر لیتے ہیں جو تجربات سے مطابقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد انہیں پیچھے کی نگرہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنا قدم آگے کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ سائنس کی یہ آسانی فلسفہ کو حاصل نہیں۔ فلسفیوں کے ہاں اپنے فیصلوں کو جانچنے کی کوئی مسئلہ بنایا نہیں ہوتا، اس لئے متضاد فلسفوں کے درمیان حق و باطل کا ایسا فیصلہ کرنا جس کو ساری دنیا تسلیم کر لے ناممکن

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فلسفہ کے ہاں بشمار سکا تیب فکر میں لگے ہیں اور ان میں ہمیشہ پھوٹ پڑی رہتی ہے۔

دوسرے پہلو سے سائنس کا یہی اصول کہ ہر سائنسی نظریہ لازماً تجرباتی پیمائشوں کا ساتھ دے گا، سائنس کے دائرے کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ ایسی بے شمار مقداریں جو مادی طور پر پیمائی نہیں جا سکتیں مثلاً حسن، ذوقی تسکین، جذبات، خوشی، دوستی وغیرہ اور ان کے نتیجہ میں انسانی سرگرمیوں کے بے شمار دائرے مثلاً شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ، سائنس کی حدود سے باہر رہ جاتے ہیں جب کوئی شخص سائنس کو فلسفہ یا مذہب کے مقام پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سائنس کی یہ کمزوری بالکل بے نقاب ہو جاتی ہے۔

اگرچہ سائنس کی اس مجبوری کو سائنسدان شروع سے مانتے چلے آتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ سائنس کی بے شمار برکات کے باعث اس مجبوری کا شدید احساس کسی کو نہ تھا۔ گذشتہ ساٹھ برس میں طبیعیات میں جو نئی اکتشافات ہوئی ہیں ان سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے کہ سائنسدانوں کے لئے یہ مجبوری واقعی بہت اہم ہے۔ مثال کے لئے ہم نیوٹن کے کلیات و حرکت پیش کریں گے۔

نیوٹن کی میکانیات

اب تک دنیا میں کوئی نئی چلی آتی ہے اور طبیعیات کی ایک سرشار میکانیات (Mechanics) میں کتنے نظریات کی اٹھلان اسی کی بنیاد پر ہے۔ نیوٹن کے ایک کلیہ کی رو سے اگر کسی متحرک جسم کی موجودہ حالت اور اس کا محیط حرکت (Momentum) جو اس کے وزن اور رفتار کا حاصل ضرب ہوتا ہے، معلوم ہو تو یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ کسی خاص وقت میں اسی جسم پر کون کونسی قوتیں اثر کر رہی ہوں گی اور مستقبل میں کسی وقت اس کی حالت اور محیط حرکت کیا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں کسی چیز کی موجودہ طبعی حالت اس کی گذشتہ زمانہ کی تمام حالتوں کا قدرتی نتیجہ ہوتی ہے۔

نیوٹن کا یہ نظریہ اسی قدر اہم سمجھا گیا ہے کہ جب تک کوئی نیا نظریہ اس کی شرائط کو پورا نہ کرتا ہو اسے قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اس نظریہ کی رو سے ہماری کائنات ایک عظیم مشین ہے۔ اس کی آج کی حالت ان حالتوں کا لازمی نتیجہ ہے جس میں سے یہ کل برسوں اور گذشتہ ہزاران میں گذر چکی ہے۔ اسی طرح

اس کا مستقبل بالکل معلوم ہے اور آج کی حالت کے لازمی نتیجہ کے طور پر سامنے آئے گا۔ لہذا دنیا کے کارخانے کو وجود میں لانے کیلئے تو واقعی ایک خدا کی ضرورت تھی لیکن اب جبکہ کائنات کی مشین متحرک ہو گئی ہے اس کے چلانے کے لئے کسی خدا کی حاجت باقی نہیں رہی ہے۔ نیوٹنی میکانیٹ کا یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر انیسویں صدی کے ایک بڑے سائنسدان نے نیوٹن سے کہا تھا کہ "اب ہمیں خدا کی کوئی احتیاج نہیں"۔

جدید سائنس کا نظریہ | سائنس کی اسی مستحکم ترین بنیاد کو لے لیجئے اور دیکھئے کہ جدید پیمائشوں نے کس بے دردی کے ساتھ اس کو ہلکا کر رکھا ہے۔

اس زمانہ میں سائنسی فنون کی ترقی کے ساتھ صبح ترین پیمائش کے طریقے بھی راجد ہوئے ہیں سائنس کی بنیاد تو ہے ہی پیمائشوں پر لہذا اس زمانہ میں ہر نظریہ سائنس کو بڑی شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ نیوٹنی میکانیٹ میں پیمائش کا انحصار دو مفروضوں پر تھا،

ایک یہ کہ پیمائش کرنے والے کے ذاتی حجابات اور اس طرح کے داخلی اسباب کا پیمائش پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

دوسرے یہ کہ جسم کی پیمائش کی جارہی ہے وہ اگر کسی دوسری جگہ میں بھی ہوگا تو اس کی پیمائش میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ جدید سائنس نے ان دونوں مفروضوں پر خط منہ پیر دیا ہے۔ پہلے مفروضہ پر جدید طبیعیات کا یہ تبصرہ ہے کہ ایک ہی طبعی واقعہ کی حقیقت دو مختلف رفتار رکھنے والوں کو مختلف نظر آئے گی اور پیمائش کا کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں یہ طوری کیا جاسکے کہ فلاں دیکھنے والے نے اس واقعہ کا صحیح مشاہدہ کیا ہے۔ آئن سٹائن کا مشہور نظریہ اضافیت اسی شکل کا حل ہے اور ہر طبعی واقعہ کے بیان میں مشاہدہ کرنے والے کی حالت کو بیان کرنا ضروری قرار دیتا ہے۔

جہاں تک دوسرے مفروضہ کا تعلق ہے اس نے سائنسدانوں کے لئے بڑی پیچیدگیاں پیدا کی ہیں کیونکہ ایک جسم کو اس کی اصل حالت میں مشاہدہ کرنا اور اسی حالت میں اس کی پیمائش کرنا ناممکن ہے۔ جدید تحقیقات نے سائنسدانوں کو اس نتیجہ تک پہنچایا ہے کہ پیمائش کے دوران میں جسم پر جو روشنی پڑتی ہے وہی روشنی جسم کو اس کی سابقہ حالت سے متحرک کر دیتی ہے۔ یہ حرکت اگرچہ بہت

ضعیف اور ہمارے روزمرہ کے لئے ناقابل التفات ہوتی ہے لیکن معاملہ جب ایٹمی اجزاء کی پیمائش کا ہوتا ہے تو وہاں پر یہی شکل ایک سائنسدان کے لئے لاینحل مسئلہ بن جاتی ہے۔ وہ اگر کسی برقی (Electric) کی حالت متعین کرنا چاہتا ہے تو اس کی حرکت تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر اس کی حرکت دریافت کرنا چاہتا ہے تو اس کی سابقہ حالت برقرار نہیں رہتی۔

اسی مسئلہ کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ اگر کسی جسم کی موجودہ حالت دریافت کرنا سائنس کے بس نہیں تو اس کے مستقبل کے متعلق پیشینگوئی کرنا بدرجہ اولیٰ غیر یقینی ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ جدید نظریہ کے تحت کائنات کی جو تصویر بنتی ہے وہ اس تصویر سے بالکل ہے جو نیوٹنی میکانیات کے تحت بنتی ہے۔ نیوٹنی میکانیات کی رو سے کائنات ایک شین ہے جس اجزاء ایک لگے بندھے اصول کے مطابق ایک شکل اختیار کرتے ہوئے ہیں جو پہلی شکلوں کا ایک نتیجہ اور اس کی مستقبل کی شکلوں کا پیش خیمہ ہے۔ لیکن جدید تحقیقات کی رو سے اس کائنات اجزاء بالکل بے ترتیبی سے حرکت کرتے ہیں۔ ان کی موجودہ شکلوں کا پہلی شکلوں سے کوئی تعلق نہ اور ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ کہنا ناممکن ہے۔ البتہ ہر ایٹم کی بنی اور مطلق العنانی کے باوجود بحیثیت مجموعی یہ کائنات بہت منظم اور با مقصد ہے۔

یہاں اگر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو نظم اور مقصدیت پائی جاتی ہے وہ بے ترتیب ایٹموں کے باہم ملنے کا محض ایک اتفاقی نتیجہ ہے یا ایک دانا اور حکیم خدا کی خدائے کرشمہ ہے جس نے ان ایٹموں کو بنایا اور اب ان سے خاص کام لے رہا ہے ؟

حقیقت عبودیت

تالیف : امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ : مولانا صدر الدین ماسلاہی

صفحات : ۱۳۲ قیمت ایک روپیہ ۳۵ نئے پیسے

شائع کردہ : مکتبہ تعلیمات، رام پور، یوپی (بجارت)

انسان کے اندر خدا کی عبادت کا جذبہ اگرچہ فطری ہے اور کوئی بھی متوازن ذہن کا آدمی فطرت کی اس صدا کو نظر انداز نہیں کر سکتا تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ عبادت کے صحیح تصور سے بہت کم لوگ آشنا ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اس دائرے میں بشمار فکری، عملی گرامیاں جھلی ہوئی ہیں۔ عبودیت کی اصل شاہراہ سے لوگوں کو واقف کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے۔

”حقیقت عبودیت“ امام ابن تیمیہ کے رسالہ العبودیت کا اردو ترجمہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ نے اس رسالہ میں انسان کی مذکورہ بنیادی ضرورت ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند اہم سوالوں کا جواب دیا ہے مثلاً عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے اصول و فروع کیا ہیں؟ یہ نظردین کے تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہے یا دین کے کچھ شعبے اس کی حدود سے خارج ہیں؟ عبادت کی حقیقت اور اس کے اعلیٰ ترین مظاہر کیا ہیں؟ ایک بندے کے شرف و مجد کا منتہائے کمال عبادت ہی ہے، یا کوئی اور مقام؟ عبودیت کے موضوع کو اس کی پوری وسعت کے ساتھ بیان کرنے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس مختصر رسالہ میں تقدیر کے بارے میں جبریہ و قدریہ کے نظریات پر تبصرہ خدا و رسول کی محبت کا صحیح مفہوم، عبادت کے بارے میں انسانی فکر و عمل کی کوتاہیاں اور اس طرح کے دوسرے مباحث آگئے ہیں حضرت امام کے زمانہ میں چونکہ تصوف کی راہ سے میٹھا رختے پھیل گئے تھے اس لئے انہوں نے ان فتنوں پر بھی گرفت کی ہے۔ یہ تمام مباحث امام ابن تیمیہ کے قلم سے ہیں،

ان کی محبت قاصح اور بیان دشمن ہے۔ یہ رسالہ تبصرہ نگاری کی کسی تحریریت و توصیف کا محتاج نہیں۔
 لہذا مباحث کے اعتبار سے یہ رسالہ ایسا ہے کہ اس سے پڑھا پڑھایا جائے۔ ہم فاضل مترجم کی
 اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اس کے مطالعہ کی ضرورت آج شائد امام موصوف کے زمانے
 سے بھی زیادہ شدید ہی ہوگی کیونکہ عبادت کا صحیح اسلامی تصور آج کے فتنوں بھرے دور میں اس سے
 کہیں زیادہ اجنبی اور ناانوس بن کر رہ گیا ہے جتنا کہ اس دور میں تھا۔

ترجمہ کی زبان رواں دواں ہے۔ ترجمہ کے متعلق فاضل مترجم کی یہ وضاحت پیش نظر رہے کہ
 ”ترجمہ نقلی نہیں، بلکہ آزاد ہے، جسے ترجمہ کے بجائے ترجمانی کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔“
 بعض مقامات پر عبادت کے ربط کو واضح کرنے کے لئے کچھ الفاظ کا یا کسی مستقل جملہ کا اضافہ
 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسالہ کے آخر کے بعض مباحث ترجمہ میں حذف بھی کر دیئے گئے
 ہیں۔“

پاکستان میں کتاب کے ملنے کا پتہ اس پر درج نہیں۔

(خ-۴)

حضرت عمرو بن العاصؓ

تالیف : سلام اللہ صدیقی جوہری

صفحات : ۵۴ قیمت ۲ روپے

شائع کردہ : مکتبہ اسلامی ادب لاہور (فاطمان، بنارس دہند)

پاکستان میں ملنے کا پتہ : ادارہ تنویر ۴-۱ جے۔ ذیلدار پارک اچھرو لاہور

تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اس میں نہایت حلیل القدر شخصیتوں کی زندگیوں کو کچھ
 ایسے رنگ سے پیش کیا گیا کہ لوگوں میں ان کے لئے نفرت کے جذبات خود بخود ابھر آتے ہیں۔ کتنی
 ہی ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جن کے ناموں کے ساتھ اگر رمی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا جائے
 تو عوام چونک جاتے ہیں۔ یہ سب انہی قصبات کی کرشمہ سازی ہے جو صدیوں سے ملت اسلامیہ

میں پھیلائے جاتے رہے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی انہی مظلوم شخصیتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق ذہنوں میں بے شمار شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معتقد علیہ صحابی ہیں جنہیں امارت و سفارت کے مناصب پر فائز کیا گیا، عہدِ شہین میں آپ اسلام کے استحکام کے لئے سینہ سپر رہے۔ مصر اور شمالی افریقہ میں اسلام پھیلانے میں جب قدرِ حصہ آپ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ ان خدمات کے باوجود تاریخ میں اس جلیل القدر صحابی رسول کا دامن اس طرح داغدار نہ ہوا جاتا ہے کہ متعصبین کی جہالت پر تعجب ہوتا ہے۔

زیرِ نظر تالیف حضرت عمرو بن العاصؓ کی سوانحِ حیات ہے۔ اس میں آپ کی شخصیت کو اس کے صحیح رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فاضل مؤلف نے آخر میں ان تمام اعتراضات کا تسلی بخش جواب دیا ہے جو آپ کے متعلق پھیلائے جاتے ہیں۔ مسئلہ حکیم کے ذیل میں حضرت عمروؓ کو غامض پر مطمئن کیا جاتا ہے لیکن فاضل مؤلف نے تمام واقعہ جس ترقیب سے لکھا ہے اس سے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتا۔

ہماری رائے میں کتاب کا یہ پہلو بھی تشنہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے وہ کیا طریقے اختیار کئے جن کی بنا پر اسلام کو فلسطین سے لے کر مغرب تک وہ استحکام حاصل ہوا کہ یہ علاقے عرب تہذیبِ تمدن سے محض وقتی طور پر ہی متاثر نہیں ہوئے بلکہ آج تک ان پر عربی اثر برقرار ہے۔

کتاب فاضل مصنف کی قابلِ قدر کوشش ہے اور ہم ہر ایک سے اس کے پڑھنے کی سفارش کریں گے۔

(خ-۴۰)

حکمتِ استخارہ

تصنیف : پروفیسر فضل احمد عارف ایم۔ اے

قیمت : ۳۷ پیسے ، قسم اعلیٰ : ۵۶ پیسے ۔

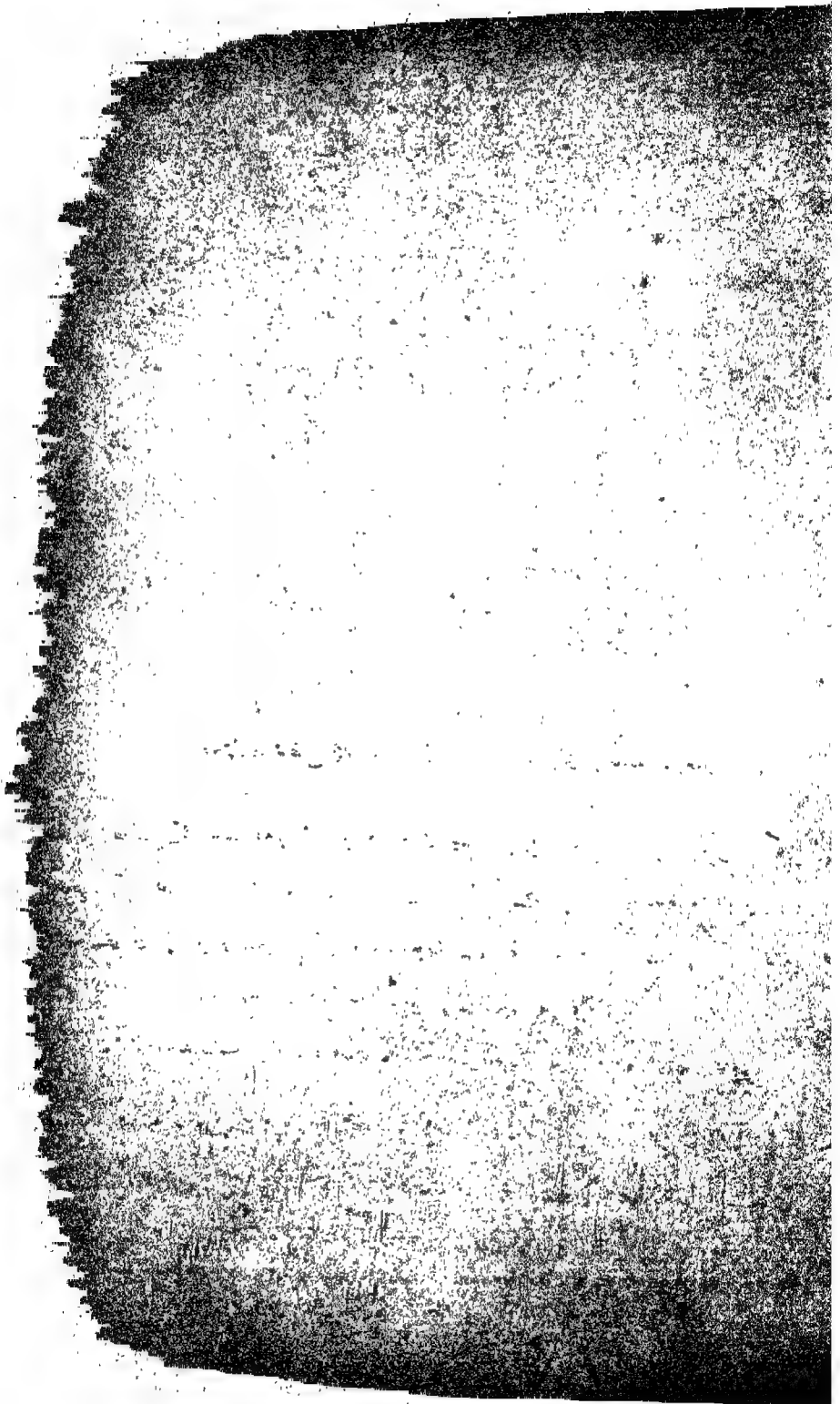
ناشر : مکتبہ رشیدیہ - میان چوٹی - ضلع ملتان ۔

اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا توحید کے ابتدائی مقتضیات میں سے ہے۔ ایک بندہ مومن یوں
 لہر ہر معاملہ میں خدا کی رہنمائی کا محتاج اور اس کی مدد کا طالب رہتا ہے لیکن بڑے اور اہم کاموں میں
 خدا سے استعانت کا خاص اہتمام کرنا شریعت کے منشا کے مطابق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس کے لئے استخارہ کا طریقہ اُمت کو سکھایا ہے۔ ۴۵ صفحات کے کتابچہ حکمت استخارہ میں استخارہ
 ہی سے متعلق تمام تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے۔

فاضل مصنف نے استخارہ کا جو مفہوم بتلایا ہے اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں
 نے ابتداء ہی میں اسے ان مشورہ طلب امور کے لئے مخصوص کر لے گی کہ شش فرمائی ہے جن میں آدمی
 متردد ہو۔ حالانکہ اس ضمن میں انہوں نے بخاری کی جو حدیث نقل فرمائی ہے وہی اس خیال کی تردید کے لئے
 کافی ہے۔

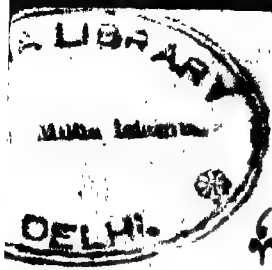
استخارہ کی یہ تعریف بجائے خود محل نظر ہے کہ استخارہ کا مقصد کسی اہم کام کے کرنے یا نہ کرنے کے
 متعلق ایک خاص طریق پر اشارہ غیبی چاہنا ہے۔ استخارہ کا مقصد کسی کام کے اچھے پہلو کے اختیار
 کرنے اور اس کے بُرے پہلو سے بچنے کی توفیق چاہنا ہے نہ کہ اشارہ غیبی چاہنا۔ اس لئے ہمارے
 نزدیک استخارہ کے درست یا ناموافق آنے کی جو علامات مصنف نے درج فرمائی ہیں وہ بھی کچھ
 غیر ضروری ہیں۔ فاضل مصنف استخارہ کی اہمیت و حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ
 تعلیمات کی حدود ہی میں متعین کر کے پیش فرما دیتے تو یہ بالکل کافی تھا۔ ”مشائخ کرام“ اور ایک بزرگ
 کے مبہم الفاظ کے ساتھ ان کے ارشادات نقل کر لے سے کوئی چیز مستند نہیں ہو جاتی۔

کتابچہ کے آخر میں مصنف نے بعض بزرگوں کے مجرب استخارے جمع کر دیئے ہیں ان مجربات
 کا بیان اتنا طویل ہے کہ استخارہ کا مسنون طریقہ اس میں کھو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ استخارہ کی طبعی صورت
 شکلوں کا معاملہ قابل غور اور اپنے استحباب کے لئے دلائل کا طالب ہے جو مصنف نے پیش نہیں
 کئے۔

Monthly "MEESAAQ" Lahore

MAY, 1963

الحِجَالُ وَالْحِجَالُ

تَفْسِيرُ سُورَةِ يُوسُفَ

مصنفہ

علامہ فاضل محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ

چالیس سال کے بعد پھر زہور طباعت سے مزین ہو کر بازار میں آگئی ہے
تفسیر کے طلبہ کیلئے خصوصیت سے مفید ہے۔ اگرچہ یہ سورہ یوسف
تفسیر ہے لیکن قرآن مجید کے دیگر بہت سے مقامات بھی اس سے حل ہوتے ہیں

مقدمہ مولانا غلام رسول مہر نے رقم فرمایا ہے

صفحات ۲۵۱ - مجلد - دیدہ زیب - ہدیہ چھ روپے

الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود
اشیاء عالم مارکیٹ لاہور

صرف سرورق گلشن آرٹ پریس، لاہور میں چھپا

ماہنامہ
یثاق
لاہور

فوز ادریش
ایمن حسین اصلاچی

جلد ۹ | صفر المظفر ۱۳۸۳ | شمارہ ۱

فہرست مضامین

۲	امین احسن اصلاحی	تذکرہ تبصرہ
۶	امین احسن اصلاحی	تدابیر قرآن
۳۲	امین احسن اصلاحی	تفسیر سورہ بقرہ
۴۷	امین احسن اصلاحی	افادات فراہمی
۵۷	امین احسن اصلاحی	شان نزول
۶۱	حافظ نذر احمد صاحب	مراسلہ و مذاکرہ
۶۹	جناب خالد سعید صاحب	جمال عبدالناصر اور نعرہ اتحاد عرب
۵۵		مقالات
		تاریخ جمع و تدوین قرآن
		اقتباسات تراجم
		سیاست نبوی کا ایک اہم پہلو
		نقاریط و تنقید

ہندوستانی خریداروں کیلئے ترسیل کے لئے
 میجر مفت روزہ تدائے ملت
 باج کو مجھے فراہم کیا

ترسیل کے لئے خط و کتابت کا پتہ
 میجر ماہنامہ "میشاق"
 رحمان پورہ - اجہڑ والاہورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نِذِکْرُهُ وَنِجَارُهُ

پچھلے دو مہینوں میں ہمارے ملک کے دونوں بازو دو مختلف قسم کے طوفانوں سے تباہیت
 بُری طرح مجروح ہوئے۔ ہمارے لئے، اگر ہم دیدہٴ عبرت رکھنے والے ہوتے تو ان حوادث کے
 اندر بڑی نصیحتیں موجود تھیں لیکن افسوس ہے کہ ہمارا حال اس وقت بالکل وہی ہو چکا ہے جس کا ذکر
 قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ **وَكَايْنٍ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّ وَنَ عَلَیْہَا وَ**
هُمَّ عَنْہَا مُعْرِضُونَ (۱۰۵۔ ایلوسف) آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جو لوگوں کو سمجھوتے
 کے لئے ظاہر ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگ ہیں کہ ان سے آنکھیں بند کئے گزر جاتے ہیں۔

مشرقی پاکستان کے طوفان سے جو جانی و مالی نقصان ملک کو پہنچا ہے۔ اس کی مبالغہ
 آمیز رپورٹیں جو سیاسی لیڈروں کی طرف سے اخبارات میں شائع ہوئی ہیں، اگر نظر انداز بھی
 کر دی جائیں، صرف سرکاری رپورٹ ہی پر اعتماد کیا جائے، جب بھی نقصانات کی مقدار ہو
 اڑا دینے کے لئے کافی ہے۔ وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں نقصانات سے متعلق جو بیان دیا ہے
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طوفان سے ۳۱ ہزار مربع میل کا علاقہ، جو ۳۰ لاکھ کی آبادی پر
 مشتمل ہے، متاثر ہوا۔ سات ہزار تین سو افراد ہلاک ہوئے، چار ہزار افراد پتہ ہیں، ۲۵ ہزار موشی
 سیلاب میں بہہ گئے، تین لاکھ جھوپڑیں بالکل تباہ ہو گئے اور دس لاکھ جھوپڑیوں، ایک ہزار
 چالیس اسکولوں اور چھ کالجوں کو جلدی نقصانات پہنچے۔

طوفان کی ہولناکی کا ایک سرسری اندازہ ذیل کی سطروں سے کیجئے جو ایک عزیز دوست کے تازہ خط سے ماخوذ ہیں۔

”چٹاگانگ میں اس مرتبہ جو طوفان آیا اس کا نذر ساحلی علاقوں میں زیادہ تھا اور یہ بان پہلے طوفان سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ ۲۷ مئی کی شام کو ہوا میں تیزی شروع ہوئی۔ ۲۸ مئی کی رات میں جوں جوں رات بڑھتی گئی طوفان بڑھتا گیا اور ہوا کے ساتھ بارش میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ بارش وہ کہ معلوم ہو کہ طوفان نورج کے لئے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، کا زور وہ کہ معلوم ہو کہ قوم عاد کا عذاب ٹوٹ پڑا ہے۔ ہوا اور پانی دونوں ایک دوسرے سے لم تھلے تھلے اور ان کی اس جنگ میں حلقہ ہو رہا تھا کہ بس اب اس دنیا کا خاتمہ ہے۔..... یہ ان چودہ گھنٹوں کے بعد ختم ہوا..... کا کس بازار سے فینی تک چھوٹے چھوٹے تمام جزائر آبادیاں ہوجوں کی نذر ہو گئیں اور ساحلی آبادیاں ہوا کے زوردار تھپڑوں اور بارش کے بے پناہ دھچکوں کے لپیٹ میں آکر موت کے آغوش میں پہنچ گئیں۔ بس عبرت کے لئے کہیں کہیں کچھ بچ رہے ہیں لیکن عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو بچ رہے ہیں ان کے دل معلوم ہوتا ہے پتھر کے ہو گئے ہیں۔ وہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ سابقہ طوفان کے بعد سے ہمارے بر میں عموماً خدا سے بے خوفی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ ماحول ہی ایسا بنتا جا رہا ہے.....“

طوفان جیسا کچھ سخت تھا وہ تو تھا ہی اس سے زیادہ قابل ملامت وہ حالت ہے جو اس قسم کے کسی ان قیامت کے بعد بھی ہتھیالوں کی ہے اور جس کی طرف مکتوب نگار نے نہایت دل سوزی کے اشارے کیے ہیں۔ اس طوفان سے پہلے بھی ہمارے یہ بھائی اسی قسم کے طوفان کی ہولناکیاں دیکھ چکے ہیں اور ان کے بعد بھی اخبارات میں اسی علاقہ سے متعلق سیلاب کی تباہ کاریوں کی وحشتناک خبریں برابر ہی ہیں۔ لیکن اب ہمارے اوپر زندگی کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر اتنا غالب ہو چکا ہے کہ قدرت کی سخت سے سخت تنبیہ بھی ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے لوگ تو اس قسم کے حوادث کو صرف اتفاق پر محمول کر کے گند جاتے ہیں، اس کے اسباب و اس کی کرید میں پڑنے کی وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور اگر کچھ لوگ اس کرید میں پڑنے کی زحمت

اٹھاتے بھی ہیں تو ان کی نگاہ اس سے آگے نہیں جاتی کہ محکمہ موسمیات نے طوفان کی پیشین گوئی کرنے میں غفلت کی، فلاں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے میں حکومت نے سستی کی، فلاں دھیا کا بند نہ تھا کمزور آدمی ہے یہ باندھا گیا تھلا وغیرہ وغیرہ۔ اس پہلو کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھتی کہ اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے جس کو اس دُنیا کے معاملات سے براہ راست تعلق ہے اور جو کچھ بھی یہاں ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے اور نہ اس بات پر کوئی دھیان دیتا کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگرہی نہیں ہے کہ اس میں اتنے بڑے بڑے واقعات محض نظام قدرت کی کشین کی کسی خرابی سے بس یوں ہی پیش آجائیں بلکہ ان کے سوا خود ہمارے اپنے اخلاق و اعمال کے اندر سے پھوٹتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو صبح بوطرے اور اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لئے ہزار ہاں کو چھوٹی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ یہ آزمائشیں کبھی کسی کو پیش آتی ہیں، کبھی کسی کو، لیکن قدرت کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس سے عبرت سب ہی حاصل کریں۔ وہ بھی جو اس ابتلاء کا زد میں آئے اور وہ بھی جو اس سے محفوظ رہے، بلکہ جو محفوظ رہے ان پر دُہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک عبرت حاصل کرنے کی اور دوسری شکر گزاری کی کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کو اس آفت سے محفوظ رکھا۔ ان دونوں باتوں کا تقاضا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بار بار اصلاح کریں اور دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی ایسی فیاضی اور ہمدردی کے ساتھ امداد کریں کہ اس شکر گزاری کا حق ادا ہو جائے جو اس آفت سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے ان پر عائد ہوتا ہے۔

جو لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو خود کی طرف سے سمجھنے کی بجائے ان کو محض اتفاق پر محمول کرتے ہیں، یا ان کی غلط اپنے اعمال و اخلاق کے اندر ڈھونڈنے کی بجائے ان کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں، یا اپنے آپ کو ان کا سزاوار سمجھنے کے بجائے اس چیز کو قدرت کا ایک ظلم سمجھتے ہیں، یا اس کو استعمار کا یا سیاسی پروپیگنڈہ کا ذریعہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن قسی القلب اور سنگ دل قرار دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو

لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کے اندر خدا کی تہنیتات سے فائدہ اٹھانے اور توبہ و اصلاح کی صلاحیت بالکل مردہ ہو جاتی ہے تو وہ ان کو اپنے اس عذاب میں پکڑ ہے جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے اور جس سے نجات دینے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ اس عذاب کے بعد اس قوم کی قومی ہستی بالکل فنا ہو جاتی ہے اور خدا کا وہ قانون نمودار ہو جاتا ہے جو اس نے ایک قوم کو دوسری قوم سے بدل دینے کے لئے بنایا ہے۔

اس طرح کئے عظیم واقعات سے عبرت حاصل کرنے کے معاملہ میں مسلمانوں کو بالعموم اور ان کے ذمہ داروں اور لیڈروں کو بالخصوص جس درجہ حساس، ذریک، خدا ترس اور بیدار مغز ہونا چاہیئے اس کی بہترین مثال ہم کو حضرت عمر فاروقؓ کی زندگی میں ملتی ہے۔ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا جس کا ذکر تاریخوں میں عام الترامہ کے نام سے ہوتا ہے حضرت عمرؓ نے اس قحط کے دنوں میں قحط زدوں کی امداد کے لئے اپنے رات دن ایک کر دیئے، ایک ایک دروازے اور ایک ایک جھونپڑے پر پہنچتے اور لوگوں کی مشکلات بنفس نفیس حل کرتے، راتوں کو گشت کرتے اور اگر کسی گھر میں بھوک سے بلکنے والے بچوں کی آواز سن پاتے تو خود اپنی کمر پراٹھے کی بوری لا کر اور ہاتھ میں روغن کا مین لٹکائے ہوئے بار بار چاہنچتے، خود چولہا چھونکتے اور جب تک بھوکے آسودہ نہ ہو جاتے اس وقت تک وہاں سے ٹٹنے کا نام نہ لیتے۔ بھوکوں کے احساسات سے قریب تر رہنے کیلئے گھر کے اندر کھانا کھانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ پورے زمانہ قحط میں اپنے اوپر یہ پابندی عائد کر رکھی کہ نہ دودھ استعمال کریں گے، نہ گھی اور نہ کوئی مہرہ لذت چیز۔ ایک دن اسی دوران میں اپنے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں خر بوزے کی ایک چھانک دیکھ لی۔ دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگے کہ بر خوردار! تم خر بوزے اڑا رہے ہو اور اُمت محمدی اللہ علیہ وسلم، قحط سے تباہ ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کی سرگرمیوں کا اندازہ خود خلیفہ کی سرگرمیوں سے کر لیجئے۔ ان کا ایک ایک عامل اور ایک ایک گورنر انہیں کی طرح قحط کو شکست دینے کے لئے اپنی پوری قوت سے میدان میں اُتر آیا۔ ان کے عراق کے گورنر نے ان کو لکھا کہ امیر المؤمنین! آپ قحط کے حالات سے پریشان نہ ہوں، میں غلہ کے آڈٹوں کا جو قافلہ بیج رہا ہوں اس کی قطار کا اگلا آؤنٹ مدینہ میں ہو گا اور اس کا آخری آؤنٹ عراق میں۔

اس سرگرمی اور اس اہتمام و انتظام کے باوجود اب آئیے یہ دیکھئے کہ اس ابتلا سے متعلق اور خود اپنی ذات سے متعلق ان کے احساسات کیا تھے؟ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ کہ راتوں کی تنہائی میں جب ذرا فرصت ملتی تو روبرو کر اپنی وارٹھی تر کر لیتے اور توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا کرتے کہ ”اے پروردگار، اُمت محمد میرے ہاتھوں تباہ نہ ہو“ اللہ اکبر! اس تدبیر اس انتظام اور اس طرح جان لڑا دینے کے بعد بھی تواضع، خشیت اور مقصود خدمت کے احساس کا یہ عالم تھا کہ ڈرتے تھے اور روتے تھے کہ کہیں یہ ابتلاء میری اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ نہ ہو۔

اس تمام گزارش سے ہمارا مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ مشرقی پاکستان میں یہ جو کچھ پیش آیا ہے یہ اتفاقی حوادث نہیں ہیں۔ اس دنیا میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا واقعہ بھی اتفاق سے پیش نہیں آتا۔ چہ جائیکہ یہ قیامت صغریٰ جس سے ۳۱ ہزار مربع میل کا رقبہ تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ بلکہ یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لئے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے تاکہ ہم اس خد کی طرف رجوع کریں جس نے اپنے فضل سے ہمیں ایک خطہ زمین بخشا کہ ہم اس میں اس کی شریعت نافذ کریں لیکن ہم بدستور خدا اور اس کے دین کے ساتھ مذاق کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس تنبیہ کے مخاطب صرف مشرقی پاکستان کے مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہم مغربی پاکستان کے مسلمان ہیں اس لئے کہ ہماری غفلتیں شائد ان سے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ایسی حالت میں اگر ہم نے اس تنبیہ سے صحیح سوز حاصل نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ہم ان سے بھی زیادہ کسی سخت ابتلاء میں ڈالے جائیں۔ پھر اس تنبیہ کے مخاطب صرف عوام ہی نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے خواص و اکابر اور زعماء و علماء اور ارباب اقتدار عوام سے بھی زیادہ ہیں اس لئے کہ جن خرابیوں کے نتیجے میں اس طرح کے حوادث ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی اصلی ذمہ داری چھوٹوں سے زیادہ بڑوں پر ہوتی ہے۔

اس قسم کے طوفانوں کا سد باب محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں، حفاظتی بندوں اور سائنس کی پیش بندوں، فوج اور پولیس کی کارروائیوں اور روس و امریکہ کی رہنمائیوں سے نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی سائنس اللہ کے مقابل میں کھڑی نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی تدبیر اس کی پکڑ سے بچا سکتی۔

بہ سب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اس لئے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اس میں اسباب کے گریز ممکن نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اسباب کی تاجہ مقدمہ فرما ہی کی ہدایت فرمائی ہے لیکن اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑیئے کہ اسباب کی کوئی بڑی سے بڑی مقدار خدا کے مقابل میں بھی کام آ سکتی ہے خدا سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف سچی توبہ ہی بچا سکتی ہے۔ وہ توبہ جس کے ساتھ صلاح حال کا سچا اور بکا ارادہ ہو اور چونکہ یہ حوادث ہمارے اجتماعی فساد حال کی علامت ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم من حیث القوم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے اپنی انفرادی و اجتماعی دونوں ہی قسم کی نافرمانیوں کی معافی مانگیں اور آئندہ سے اس راستہ پر چلنے کا عزم کریں جو خدا لے بتایا ہے۔

مغربی پاکستان اگرچہ اس قسم کے کسی طوفان سے محفوظ رہا لیکن یہاں شیعوں اور سنیوں میں محرم کے موقع پر جو فسادات ہوئے ہیں ان سے ایک صاحب فہم کے لئے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہیں رہا ہے کہ اگر ہمارے ارباب حل و عقد فساد کے حقیقی اسباب کا پتہ لگانے میں ناکام رہے اور صرف اوپر کی لیپ پوت یا صرف فرج اور پولیس کے ذریعہ سے انہوں نے آئندہ کے خطرات کے سد باب کی اُمید باندھ لی تو یہ ایک ایسی غلطی ہوگی جس کی تلافی پھر کسی بھی دوسرے طریقہ سے نہ ہو سکے گی۔ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ان فسادات کے اسباب نہ تو سرسری ہیں، نہ وقتی، نہ محدود، بلکہ ان کے اثرات بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کافی ندرت وار ہیں۔ اس وجہ سے حکومت کا فرض ہے کہ حالات کے مزید پیچیدہ ہونے سے پہلے اس معاملہ میں نہایت حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے اور وقتی سکون سے کسی غلط فہمی میں پڑے بغیر صورت حال کا وہ علاج اختیار کرے جو اس کا مستقل اور پائیدار علاج ہے۔

اگر فسادات کی مذمت اور رواداری کی مدح و مثبتیت سے صورت حال کی اصلاح کی کوئی اُمید ہوتی تو ہم بھی اس خدمت کو بڑے شوق سے انجام دیتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب معاملہ نقلی مدح و ذم کے حدود سے بہت آگے چل گیا ہے۔ اور حکومت کی سمیر و تدبیر کا محتاج

ہمسایہ دہشتہ ہم حکومت ہی سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے فرض کو پہچانے اور اس کو ادا کرے۔ جہاں
 رواداری کے مبہم و غلط کا تعلق ہے وہ اگر ہم کہیں بھی تو ہم نہیں جانتے کہ اس سے کس کو فائدہ
 پہنچے گا۔ ہماری آواز اگر کچھ پہنچ سکتی ہے تو سنیوں ہی تک پہنچ سکتی ہے اور وہ شاید ہمارے اس
 نظریے کے محتاج نہیں ہیں۔ جہاں تک اہل بیتؑ کی عقیدت و محبت کا تعلق ہے یہ چیز ان کے ایمان
 عقیدے کا جزو ہے، اس کو بتانے اور سکھانے کی انکو ضرورت نہیں ہے بلکہ اس معاملہ میں تو وہ
 دوسروں کی دیکھا دیکھی اس کے شرعی حدود سے آگے بڑھ کر بدعت اور غلو کے حدود میں داخل
 ہو چکے ہیں۔ آج تعزلیوں کے جلو سوں اور عزا کی محاسن کی رونق بڑھانے میں سنیوں کے عوام تو
 رکنار ان کے علما تک حصہ لیتے ہیں، اور دانستہ یا نادانستہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ تبرکے بھی
 محسوس ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت حسینؑ کا ساتھ نہیں دیا۔ بڑھے
 لے بلکہ علم دین کے دعویدار سنیوں تک کا حال یہ ہے کہ وہ حضرت حسینؑ کو بے تکلف امام حسین علیہ
 السلام کہتے اور کہتے ہیں حالانکہ حضرت حسینؑ کے لئے امام کا لقب خالص شیعہ تصور کا حامل ہے جس
 کے جواز کی اہل سنت کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح علیہ السلام کا لفظ بھی صرف انبیاء
 کے لئے مخصوص ہے لیکن سنی حضرات اس کو بے تکلف حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کے لئے لکھتے
 اور بولتے ہیں۔ تاریخ کے معاملہ میں بھی اہل سنت کے بہت سے علماء تک پر محض اہل بیت
 کی عقیدت کے تحت شیعہ نقطہ نظر اس قدر غالب ہے کہ جن حقیقت شناسوں نے ان کی اس
 لطی کی اصلاح کی کوشش کی ان پر ان سنی حضرات ہی نے فوراً ماصیت کا فتویٰ جبر دیا۔
 ایسے حالات میں سنیوں کے سامنے اگر ہم رواداری کا مزید وعظ کہیں تو یہ چیز تحصیل حاصل ہی ہوگی
 ۔ اہل شیعہ حضرات کا معاملہ تو ان سے ہم کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں البتہ حکومت کے سامنے
 یہ ظاہر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ سنیوں کے جذبات حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ
 حضرت عائشہ صدیقہؓ اور دوسرے صحابہ و صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین
 کے معاملہ میں حد درجہ نازک ہیں، وہ ان بزرگوں کو مسلم طور پر اپنے لئے نمونہ ہدایت اور ان کی
 محبت کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ بالخصوص حضرات شیخین رضی اللہ عنہما تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بعد ملت اسلامیہ کے دو ایسے ستون ہیں جن کے اوپر ہمارے نزدیک بنائے ملت قائم ہے۔

تدبر قرآن

امین احسن اصلاحی

تفسیر سورہ بقرہ

(۳۱)

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّعْرِ مَا لَا تَعْلَمُونَ | "اُمُر" کے معنی جس طرح کسی بات

کا حکم دینے کے ہیں اسی طرح کوئی بات سمجھانے یا اس کا مشورہ دینے کے بھی ہیں۔ مثلاً

أَمَرْتَهُمْ أَمْرِي بِمَنْعِ عَجِجِ الْمَوِي فَلَمْ يَسْتَبِينَوا الرِّشْدَ إِلَّا ضَلُّوا الْغِيَا

میں نے اُن کو اپنے مشورہ سے منع فرج النوی ہی میں آگاہ کر دیا تھا لیکن میری بات

ان کی سمجھ میں دوسرے دن کی صبح سے پہلے نہ آ سکی۔

یا

أَطَعْتَ الْأَمْرِيكَ بِصَوْمِ حَبَلِي

تو نے بالآخر اپنی لوگوں کی بات سنی جو تجھے مجھ سے قطع تعلق کا مشورہ دینے والے

تھے۔

"سورہ" کا لفظ سبع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے جہانی اور مادی نقصان اور گزند بھی

مراد ہوتا ہے۔ مثلاً فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى اللَّهِ وَفَضَّلَ لَمْ يَسْتَسْقِمْ سُوءُ ۱۷۳ -

آل عمران (اور وہ خدا کی نعمت اور اس کا فضل لے کر لوٹے اور ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا) اس سے

بیماری بھی مراد ہوتی ہے مثلاً وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ

۱۲ - نمل (اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ اس کے اندر سے سفید برآمد ہوگا بغیر کسی

رہے، اسی طرح یہ بدی اور گناہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، عام اس سے کہ بدی چھوٹی ہر یا بڑی مثلاً اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ۱۰۔ نساء (اللہ کے ذمہ ان کی توبہ کی قبولیت ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھیں پھر فوراً توبہ کر لیں)

فحشاء کا لفظ کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اس سے زنا، لواطت اور ننگے ہو کر طواف کرنے کی قسم کی برائیوں کی طرف اشارے کئے گئے ہیں جب سودا اور فحشاء دونوں لفظ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ نہ صرف تمام چھوٹی بڑی برائیوں ہی کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے مالی، جسمانی اور عقلی نقصانات صائب بھی انکے تحت آجاتے ہیں۔ قول علی اللہ اور افتراء علی اللہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یعنی خدا کی طرف کوئی چھوٹی اور من گھڑت بات منسوب کرنا۔ مثلاً یہ کہنا کہ خدا نے فلاں اور فلاں کو اپنا صاحبی اور شریک قرار دیا ہے یا بغیر کسی سند کے یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے فلاں فلاں قسم کی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔

شیطان کے امر کرنے سے یہاں مطلب اس کا ان باتوں کے لئے دلوں میں وسوسہ انداز کرنا اور نگاہوں میں لٹکوا کرنا ہے اور شیطان کے مفہوم میں اس کی ساری ذریت شامل ہے، عام اس سے کہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہی مضمون ایک دوسری جگہ اس طرح بیان ہوا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَدًا كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَتُهُ فَسْقٌ ۚ وَالشَّيْطَانُ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ يَجْعِدُ لَكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۖ ۱۲۱۔ انعام (اور وہ چیزیں نکلا جو ان پر خدا کا نہیں بیگیا ہے، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے مجھکر ہیں۔ اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے)

یہاں ایک نکتہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رحمان اور شیطان کے احکام میں ایسا واضح اور محسوس عقلی و فطری امتیاز موجود ہے کہ کسی سلیم الفطرت اور خوش ذوق انسان کو ان کے درمیان کوئی گھپلا پیش نہیں آسکتا۔ اُدھر والی آیت میں گند چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کھانے پینے کے لئے جائز ٹھہرائی ہیں وہ اپنے اثرات، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کے لحاظ سے پاکیزہ، خوشگوار، معتدل، صحت بخش اور رُوح پرور ہیں اس کے بالمقابل شیطان جن باتوں کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ سب کی سب

روح، عقل، جسم اور اخلاق کو نقصان پہنچانے والی اور بے حیائی و بدکاری کی طاہیں کھولنے والی ہیں۔ اس واضح فرق کے بعد بھی جو لوگ شیطان کی پیروی اختیار کریں ان کی شامت ہی ہے۔ وَإِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا أَنِ ابْتَغُوا..... لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ [یعنی ان تمام مشرکانہ رسوم کے معاملہ میں ان کا اعتماد کسی دلیل اور سند پر نہیں بلکہ محض پھلوں کی تقلید اور ان کی بے سند روایات کی پیروی پر ہے اور جب ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ان بے سند باتوں کی جگہ پر کتاب کی پیروی کرو جو خدا کی اصل شریعت سے آگاہ کرنے کے لئے تم پر نازل کی جا رہی ہے تو وہ بڑے غرور کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو بدستور اپنے باپ دادا کے طریقہ پر جسے ہمیں گے۔ اس پر قرآن نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا باپ دادا کے طریقہ کی پیروی پر ان کا یہ جہود اور اصرار اس شکل میں بھی معقول قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ یہ واضح ہو کہ ان کے باپ دادا نے نہ تو ان معاملات میں عقل کی رہنمائی پر اعتماد کیا ہے نہ خدا کی تسلیم پر بلکہ یا تو بے سمجھے بوجھے پھلی لکیر پیٹتے رہے ہیں یا اپنی خواہشات اور شیطان کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کی ہیں؟

قرآن کے اس سوال کے انداز سے یہ بات نکلتی ہے کہ مجرور یہ چیز کہ ایک بات باپ دادا سے چلی آرہی ہے اس کی صحت و صداقت ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر اس کو رکھ کر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ بات اگر مجرور عقل و رائے سے تعلق رکھنے والی ہے تو وہ عقل کی میزان پر پوری اترتی ہے یا نہیں اور اگر دین سے تعلق رکھنے والی ہے تو اس کی کوئی مضبوط اور قابل اعتماد سند ہے یا نہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ قرآن ایک طرف تو مجرور تقلید پر اعتماد کرنے کے بجائے تحقیق اور تنقید کے لئے برابر آنکھیں کھولے رکھنے کی دعوت دیتا ہے، دوسری طرف وہ ماضی کے ورثہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی ہدایت کرتا ہے اور بغیر تحقیق و تنقید اس سے دستبردار ہو جانے کی اجازت نہیں دیتا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْكَذِبِي يَتَّبِعُ..... فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ [انعمیٰ معنی چھینے اور آواز دینے کے آتے ہیں۔ نعم الموزن کے معنی میں مؤذن نے اذان دی۔ نعمیٰ الراعی بغنمہ کے معنی ہیں چرواہے نے اپنے گلے کو لٹکایا یا پکارا۔

یہ ایک تمثیل ہے جن میں ایک صورت حال کی دوسری صورت حال سے تشبیل دی گئی ہے

اس طرح کی تشبیہات میں، جیسا کہ ہم آیات ۱۶-۱۸ کی تشبیہات کی وضاحت کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، تمثیل اور تمثیل یہ کے تمام اجزاء کی ایک دوسرے سے مطابقت ضروری نہیں ہوتی بلکہ صرف صورت واقعہ کی صورت واقعہ سے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ نیز اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ جس چیز کی تمثیل دی جا رہی ہے اس کی پوری صورت واضح کی جائے بلکہ صرف اس صورت واقعہ کی وضاحت ضروری ہوتی ہے جس سے تمثیل دی جاتی ہے۔ اُسی کے آئینہ میں اس کا عکس بھی دیکھ لیتے ہیں جس کی تمثیل پیش کرنی مقصود ہے۔

جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لینے کے بجائے اندھے بہرے ہو کر محض باپ دادا کی تقلید پر اڑ گئے ہیں، ان کی تشبیہیہ بعیڑوں یکجہیوں کے گلے سے دی گئی ہے جو عقل و ادراک سے بالکل غاری اور سمجھنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہوتا ہے، چرواہے کی آواز بے شک اس کے کانوں سے جا بھڑکتی ہے لیکن اس سے آگے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ چرواہا کس کام کے لئے پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس تمثیل کے بعد فرمایا کہ "یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں" جس سے مقصود اس امر کی وضاحت ہے کہ یہ تمثیل تمام عقلی اور روحانی تقاضوں سے اُن کی محرومی کی تمثیل ہے۔ اسی اسلوب کی بعض بلاغتیں آیت ۱۸ کے تحت بھی گزر چکی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا عَذَابَ وَنَّ | یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اگر یہ مشرکین اپنی مشرکانہ بدعات پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم ان ناروا پابندیوں کو اٹھا کر ان تمام پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ ہی کی بندگی کر لے والے ہو تو اسی کے شکر گزار ہو۔ اس کے بجائے ہوئے رزق اور اس کے پیدا کئے ہوئے چوپایوں کو کسی اور کی نسبت سے حرام ٹھہرانا خدا کی بندگی کے بھی منافی ہے اور اسی کی شکر گزاری کے بھی۔

مسلمانوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ بات کہنے کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ کھانے پینے کا معاملہ بالخصوص جب کہ ایسی چیزوں کے کھانے کا معاملہ ہو جن کو پرانے زمانہ سے مذہبی تقدس کی بنیاد پر حرمت کا درجہ حاصل رہا ہو، ایک نازک معاملہ تھا، اس طرح کے معاملات میں انسان کچھ شکلی اور وہی سا بن جاتا ہے۔ روایت کے خلاف کسی چیز کے کھانے سے طبیعت میں نہ صرف

یہ کہ ایک قسم کی جھجک پیدا ہوتی ہے بلکہ بعض لوگ اس کو تقویٰ اور دینداری کے بھی خلاف سمجھتے ہیں۔ شروع شروع میں یہ حالت کچھ مسلمانوں کو بھی پیش آئی اس وجہ سے قرآن نے ان کو یہ تنبیہ کیا کہ یہ چیز خدا کی شکر گزاری اور اس کی بندگی کے منافی ہے۔

سورہ انعام کے بعض مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین کی حرام کردہ چیزوں کو جب قرآن نے مباح کر دیا کہ اللہ کے نام پر ذبح ہونے کی صورت میں تم ان کو شوق سے کھاؤ مشرکین نے یہ پروہنگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے جو باپ کے زمانوں سے حرام چلی آرہی تھیں چونکہ اس طرح کے معطلات میں طبیعتیں، جیسا کہ اوپر لگ بڑی حساس ہو جاتی ہیں اس وجہ سے کچھ مسلمانوں پر اس پروہنگنڈے کا اثر پڑا۔ سورہ انعام کی آیت ذیل میں اسی پروہنگنڈے کا رد ہے۔

پس جن پر اللہ کا نام ذبح کے وقت لے لیا گیا ہو ان کو بے جھجک کھاؤ اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور آخر تم ان چیزوں کیوں نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے جبکہ وہ چیزیں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کی جا چکی ہیں جو حرام قرار دی گئی ہیں الا انکم تاتوا ان میں سے بھی کسی چیز کے کھانے پر مجبور ہو بہت سے لوگ اپنی من گھڑت باتوں کی آیت لے کر بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والوں کو۔ گناہ ظاہر اور گناہ باطن دونوں سے باز آؤ جو لوگ گناہ کی کمائی کر رہے ہیں وہ اپنی کمائی کا اعتقرب بدلہ پائیں گے۔ ہمارے ان چیزوں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا
لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ
وَ اِنَّ كَثِيْرًا لِّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاٰهُمْ
بَغْيًا عَلِيْمًا ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ
وَ بَاطِنَهُ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ
الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا
يَقْتَرِفُوْنَ ۝ وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ
يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۚ وَاِنَّ
لَفِ السُّقُوطِ الشَّيْطٰنِيْنَ لِيُؤْخَذُوْنَ
اِلٰى اٰوْلٰئِيْهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنَّ

اَطَعُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝
 لیا گیا ہو، یہ خدا کی نافرمانی ہے۔ اور یہ شیاطین پر
 جو اپنے دوستوں کو القا کر رہے ہیں تاکہ وہ تمہارے
 ساتھ خنیں اٹھائیں اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔
 ہمارے نزدیک آیت زیر بحث بھی بالکل اسی موقع و محل میں اور مسلمانوں کے سامنے اس
 حقیقت کو واضح کرنے کے لئے وارد ہے۔

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ عَفْوُ تَحِيْمٍ | یہ اشارہ ہے ان چیزوں کو
 طرف جو اصلاً ملت ابراہیم علیہ السلام میں حرام ٹھہرائی گئی تھیں اور مقصود اس سے ہرگز ہرگز حرام
 حلال کی تفصیل پیش کرنا نہیں ہے بلکہ صرف مشرکین کی تردید ہے کہ انہوں نے اپنے مشرکانہ توہمان
 کے تحت چوپایوں میں سے بعض کو جو حرام قرار دیا ہے یہ بالکل بے سند بات ہے، ملت ابراہیم
 علیہ السلام میں صرف یہ چیزیں حرام تھیں۔ بالکل اسی سیاق میں یہی بات سورۃ انعام میں اس طرح
 فرمائی گئی ہے۔ قُلْ لَا اَجِدُ فِي مَا اُذِجِي اِلَيْ حَرَمًا عَلٰی طَاعَةِ يٰطَعُمُ اَلَا اَنْ
 يَكُوْنُ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مُسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ كَاَنَّهُ رِجْسٌ اَوْ لَاسِقًا اَهْلًا
 لِّغَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاۤه ۱۴۵۔ (کہہ دو کہ مجھے جو وحی کی گئی ہے اس میں تو کسی کھانے والے کے لئے میں
 بجز اس کے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا کہ مردار ہو یا بہا یا ہوا خون یا سور کا گوشت، یہ چیزیں ناپاک
 ہیں۔ یا پھر خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی چیز کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔)

”قُلْ لَا اَجِدُ فِيْهَا اُذِجِي اِلٰی“ کے الفاظ پر ان کے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر
 غور کیجئے تو صاف معلوم ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے سامنے اس
 بات کی وضاحت کرائی جا رہی ہے کہ تم نے جو بعض چوپایوں کی حرمت کو ملت ابراہیم علیہ السلام
 کی طرف نسبت دے رکھی ہے یہ بالکل بے سند بات ہے، مجھ پر ملت ابراہیم علیہ السلام کے
 ضابطہ حلت و حرمت سے متعلق جو بات وحی کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کے سوا
 چوپایوں میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ٹھہرائی گئی۔

بعض لوگ زیر بحث آیت کو اس کے موقع و محل سے بالکل الگ کر کے اس سے یہ نتیجہ
 نکالنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں بس یہی چیزیں حرام ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ ان کے علاوہ

لب کرنے کے ہیں۔ 'غیر باغ و لا عاد' یہاں حال پڑے ہوئے ہیں۔ بعض جبکہ 'اضطرار' کے ساتھ غصہ و قہر بھی لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے تو وہ حرام کردہ چیزیں بھی بان بچانے کے لئے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ اضطرار واقعی ہو۔ نہ تو اس کے اندر حرام کی کسی چاہت و دخل ہو اور نہ آدمی اس حد سے آگے بڑھنے والا ہو جس حد تک بڑھنا جان بچانے کے لئے ناگزیر ہو۔ ان احتیاطوں کے ساتھ کسی واقعی مجبوری میں اگر کوئی شخص کسی حرام چیز سے فائدہ اٹھائے تو فرمایا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔

قرآن کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ یہ اس حالت اضطرار کے لئے ایک رخصت ہے جو غذا وغیرہ آنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اسی پر قیاس کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ جو شخص حالت اکراہ میں مبتلا ہو جائے وہ بھی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے لیکن بعض فقہانے اس حد سے بڑھ کر اس کو عزیمت کا درجہ دیا ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے نزدیک تو وہ شخص خود کشی کا مجرم ٹھہرے گا جو اس طرح کے حالات میں حرام سے فائدہ اٹھانے کی جگہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ہمارے نزدیک اس اجمال کے ساتھ یہ بات صیح نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک تفصیل بھی ہے جس کے سامنے آئے بغیر اس سے بعض غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہم آگے مستقل عنوان سے یہ تفصیل پیش کریں گے تاکہ رخصت عزیمت کے معاملہ میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ وَكَهْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ | یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جس طرح مشرکین نے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت بعض چیزیں حرام ٹھہرائی تھیں اور اسلام کی طرف سے ان کی تحلیل کو خلاف تقویٰ و طہارت قرار دیتے تھے اسی طرح اہل کتاب نے بھی اپنے جتنے حرام کو حلال و حلال کو حرام قرار دے لیا تھا ادب جبکہ اسلام حرام و حلال کے معاملہ میں اس ضابطہ کی طرف لوگوں کو لوٹا رہا تھا جو توہمات و بدعات کے بجائے ملت ابراہیم علیہ السلام کی اساس اور وحی الہی کی رہنمائی پر مبنی تھا تو یہ لوگ اس کی تائید کرنے کی جگہ کتاب الہی کی باتوں کو چھپاتے تھے۔ اس طرح کی ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ مثلاً یہود اُونٹ کے متعلق دھوی لیتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام ہے حالانکہ تورات میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا چنانچہ قرآن نے ان سے مطالبہ کیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنَّ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ، مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝
 ۹۳-۹۴۔ آل عمران (ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات لاکر پیش کرو۔ جو
 اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ اصلی ظالم ہیں)

اسی طرح بعض چیزیں یہود پر ان کی سرکشی اور کٹ جتنی کے سبب یا ان کے سوال در سوال
 کی بیماری کے باعث حرام ہو گئی تھیں لیکن اس طرح کی حرمتوں سے متعلق ان کو یہ آگاہی دے
 دی گئی تھی کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو وہ تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر
 دیں گے اور جو قیدیں اور بندشیں تم پر آج عائد ہیں یہ سب دُور ہو جائیں گی لیکن یہود اس معاملہ
 میں بھی حق پوشی اور کفرانِ نعمت کی وہی روش اختیار کی جو ابتداء سے ان کی روش تھی۔ انہوں نے
 ان چیزوں کی تحلیل کو آخری نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا احسان قرار دینے کے بجائے اس کو
 دینداری اور تقویٰ کے خلاف قرار دیا اور اس کی آڑ میں، قرآن، اسلام اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خوب خوب مخالفت کی۔

اس باب میں بعض جرائمِ نصاریٰ کے بھی بڑے شدید ہیں۔ اگرچہ ان کا جرم تحریم سے زیادہ
 تحلیل کی نوعیت کا ہے۔ پال نے جو موجودہ مسیحیت کا بانی ہے یہ فلسفہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے احکام غیر نبی اسرائیل پر واجب نہیں ہیں اسی طرح اس نے مسیحوں کے لئے شراب بھی کھلے
 بندوں جائز کر دی اور خنزیر اور گلا گھوٹے ہوئے جانور کو بھی ان کے لئے مباح کر دیا۔

ان اہل کتاب کے متعلق قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ جو حق پوشی کر رہے ہیں اور اپنی دنیا بنانے
 کی خاطر دین کو جو بیچ رہے ہیں یہ سودا ان کو بڑا ہنسا پڑے گا۔ دین فروشی کے عوض جو دنیا آتی
 ہے، یہ آگ ہے جو وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں اور اب قیامت کے دن نہ تو خدا ان سے
 بات کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اب ان کے لئے اذیت ناک عذاب کے سوا کچھ بھی
 نہیں ہے۔

بات نہ کرنے کا مطلب ظاہر ہے کہ لطف و عنایت کی بات نہ کرنا ہے۔ گویا فعل کی نفی ہے
 مقصود نفی فعل کی نفی ہے۔ دوسری جگہ اس سلسلہ میں وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ کے الفاظ بھی ہیں
 اس سے بھی مراد نگاہ التفات کی نفی ہے۔ یہاں یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ خدا جس قوم کو کتاب و شریعت

یتا ہے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اس کے اندر اپنا نبی بھیجتا ہے تو یہ بھی نبی کے واسطے سے
 اللہ تعالیٰ گویا اس قوم کو اپنے شرف تکلم سے نوازتا ہے۔ پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کو تو یہ شرف
 بھی حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر کو اپنے خطاب کے شرف سے نوازا۔ اس عظیم عزت افزائی
 اتفاقیہ تھا کہ یہود دل و جان سے خدا کی شریعت اور اس کے کلام کی قدر کرتے اور گوشے گوشے
 اس کا چرچا پھیلاتے لیکن جب انہوں نے اس کو شرف سمجھ کر اس کو پھیلانے کی جگہ اس کو
 نیب کی طرح پھیلانے کی کوشش کی تو اب ان کا کیا منہ رہ گیا ہے کہ خدا ان کو قیامت کے دن پھر
 اپنے شرف خطاب سے نوازے۔

”اور نہ ان کو پاک کرے گا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور کتاب کی نعمت سے اسی لئے
 نوازا تھا کہ ان کو پاکیزہ بنائے لیکن حریب انہوں نے اس نعمت کے باوجود گمراہیوں اور آلودگیوں ہی
 میں گھرے رہنا پسند کیا تو اب خدا ان کو آخرت میں پاک نہیں کرے گا۔ آخرت میں پاک نہ
 کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت تزکیہ و تطہیر کا محل نہیں ہے بلکہ جزا و سزا کا محل ہے
 اس وجہ سے وہاں کسی کے تزکیہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں
 نے ان بد اعمالیوں کے سبب سے چونکہ ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے اس وجہ سے ان کو یہ موقع بھی
 نہیں حاصل ہو گا کہ یہ دوزخ میں اپنے اعمال کی سزا جگت کر اور پاکیزہ ہو کر جنت میں جا سکیں۔
 بلکہ ان کے لئے دائمی عذاب ہو گا اور یہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔

مسلم شریعت کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بوڑھے زانی، مجبوتے بادشاہ اور گدائے متکبر کو بھی داخل کیا ہے۔ یہ حدیث اس آیت
 کی تفسیر نہیں بلکہ اشتراک علت کی وجہ سے آیت کے حکم کی توسیع ہے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ نَمَّا أَصَابَهُمُ عَلَى النَّارِ [انما أصابہم] کا سلوب ماحسن کی طرح ظہار
 تعبیر کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس دیدہ دلیری کے ساتھ ہدایت کی جگہ ضلالت اور مغفرت
 کی جگہ عذاب کو ترجیح دے رہے ہیں تو دوزخ کے معاملہ میں ان کی ڈھائی اور جرات حیرت انگیز ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَنَزَّلُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لَفِي شِقَاقٍ اَلْبَعِيدِ [یہ اس ناراضگی اور غضب
 کا سبب بیان ہو رہا ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں ہوا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عتاب کے

مستحق اسی وجہ سے ٹھہری گئے کہ خدا نے ان کو راہ راست پر لانے کے لئے ایک ایسی کتاب اتاری جو تمام جھگڑوں اور سارے اختلافات کو چکاوٹ بنے والی ہے لیکن انہوں نے اس کے بعد بھی ہدایت کی جگہ منڈلا ہی کو اختیار کیا تو یہ اسی بات کے مستحق ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لئے خدا کی نظر التفات سے محروم ہو کر اس عذاب میں پڑیں جس سے ان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہو۔

اس میں ”بالحق“ کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ خدا نے یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے یعنی اہل کتاب نے حق پوشی تحریر کر کے اللہ کے دین میں جو طرح طرح کے اختلافات پیدا کر دیئے تھے اور جس کے سبب سے یہ معلوم کرنا سخت مشکل ہو گیا تھا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال اور کیا حق ہے اور کیا باطل، اللہ نے قرآن کے ذریعہ سے اس اختلاف و نزاع کو بالکل رفع کر دیا، اب حق کی راہ ہر طالب حق کے لئے پھر کھل گئی ہے اور خدا کی شریعت اپنی صیح اور مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں تو ان کی شامت اور بد بختی ہی ہے۔

شقاق کے معنی مخالفت اور عداوت کے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **يَا قَوْمِ لَا يَجْعَلْ مَنكَمُ شِقَاقِي** **اِنَّ يُصِيبُكُمْ مِثْلَ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ** (الآیہ ۸۹-۹۰) اے میری قوم کے لوگو، میری مخالفت اور دشمنی تمہارے لئے اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آدھکے جس طرح کا مذاب قوم نوح پر آیا، شقاق کے ساتھ جب بعید کی صفت لگ جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص یا چیز کی مخالفت اور دشمنی ہو، کوئی شخص اس قدر آگے بڑھ جائے اور اتنی دُور نکل جائے کہ اس کو اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ ہوش نہ رہ جائے، اور نہ پھر اس کے لئے اتنی دلدہ سے پلٹنے اور تلافی یافت کرنے کا کوئی امکان ہی باقی رہے۔ ان اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ تو رات کے بعد اب قرآن میں بھی انہوں نے یہ جو اختلاف کیا ہے یہ محض ان کی ضد مذاکا کرشمہ ہے اور یہ اب اس راہ میں اتنی دُور تک نکل گئے ہیں کہ ان کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا ہے۔

۵۷۔ رخصت اور عزیمت کے معاملہ میں صحیح نقطہ نظر

آیت ۱۶۳۔ **فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ** کی وضاحت کے ضمن میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ اس شخص کے لئے کسی حرام سے وقتی طور پر فائدہ اٹھالینے کی رخصت ہے

لے لفظ حق کے مختلف معانی کی تحقیق آیت ۱۷ کے تحت ملاحظہ ہو۔ یہاں مراد قول فیصل۔

جس کی بھوک کے سبب سے جان پھانسی ہو اور زندگی بچانے کی کوئی اور صورت حرام کھا لینے کے سوا اس کو نظر نہ آ رہی ہو۔ قرآن کے الفاظ فلا اثم علیہ (ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں) اور ان الله غفور رحیم (اللہ ایسی حالت میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے) صاف بتا رہے ہیں کہ یہ مجبوری کے حالات کے لئے ایک رخصت ہے۔ اسی وجہ سے ہم ان فقہاء کی رائے کے بارے میں متردد ہیں جو اس رخصت کو عزیمت کا درجہ دیتے ہیں اور اس شخص پر خودکشی کا حکم لگاتے ہیں جو اضطراب کی حالت میں حرام سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے نتیجے میں اس کی جان چلی جائے۔ ہمارے نزدیک یہ بات اس اجمال کے ساتھ، جیسا کہ ہم آیت کی تاویل کرتے ہوئے ظاہر کر چکے ہیں، صحیح نہیں معلوم ہوتی رخصت بہر حال رخصت ہے۔ کسی رخصت کو مطلق طور پر عزیمت کا درجہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک شخص اضطراب کے باوجود حرام سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کی موت حرام کی موت ہوئی۔ اس امر میں تو شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو رخصتیں رکھی ہیں وہ سب اس کی مہربانی اور رحمت کا مظہر ہیں۔ وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری مجبوریوں سے سب سے زیادہ باخبر ہے اس وجہ سے اس نے ہم پر کوئی بوجھ ایسا نہیں ڈالا ہے جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو۔ اس نے وضو کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ اجازت بھی دے دی کہ اگر سفر کی حالت ہو، پانی نہ دستیاب ہو سکتا ہو یا بیماری کے سبب سے وضو کرنے میں مضرت کا اندیشہ ہو تو آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ رخصت بھی عنایت فرمائی کہ سفر کی حالت میں آدمی قہر کر سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ کا حکم دیا تو یہ اجازت بھی دی کہ اگر روزے کے مہینہ میں سفر پیش آجائے یا آدمی بیمار پڑ جائے تو دوسرے دنوں میں اپنے روزے پورے کرے۔ اس طرح کی رخصتیں دین کے اُن تمام احکام کے ساتھ مذکور ہیں جن کی تعمیل کے کسی مرحلہ میں کوئی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے جو عام قوت برداشت سے زیادہ ہو۔ ان کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے کہ آدمی ضرورت پیش آ جانے سے فائدہ اٹھائے اور عزیمت کے جوش میں خواہ مخواہ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالے اگر کوئی شخص مضرت کے اندیشہ کے باوجود تیمم کے بجائے وضو پر اصرار کرے یہ رحمتوں کے باوجود سفر میں اتمام نماز ہی کو

تقاضائے تقویٰ سمجھ یا مشقت کے باوجود سفر کی حالت میں بھی روزے پورے کرنے کو عزیمت جانے تو ہمارے نزدیک ایسا شخص اسلام کا اصلی مزاج سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ یہ دین کے معاملہ میں تشدد پسندی ہے اور جو شخص دین میں تشدد پسندی کی راہ اختیار کرتا ہے اور رخصتوں کو خلاف عزیمت جانتا ہے وہ درحقیقت دین سے دھینگامشتی کرتا ہے اور ایسا شخص حدیث میں وارد ہے کہ دین سے شکست کھا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو تنبیہ فرمائی جو سفر میں روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالے ہوئے تھے۔ لیکن اگر کسی شخص کو سفر میں قہر کم کی سہولتیں حاصل ہوں وہ بلا کسی خاص رحمت کے پوری نمازیں پڑھ سکتا ہے یا روزے رکھ سکتا ہے تو اس سے کسی گناہ کے لازم ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی شخص کو حالت اضطرار پیش آ جائے اور جان بچانے کی اس کے سوا کوئی اور تدبیر باقی نہ رہ جائے کہ وہ کسی حرام سے فائدہ اٹھائے تو عام حالات میں اسلام کا مزاج بھی تقاضا کرتا ہے کہ جان بچانے کی حد تک وہ اس حرام سے فائدہ اٹھاے۔ اس چیز کو نہ غفلت تقویٰ خیال کرے نہ خلاف عزیمت لیکن بعض شکلیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جب ایک عزیمت مند مسلمان کے شایان شان بات یہی ہوتی ہے کہ وہ جان تو دیدے لیکن حرام کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کرے مثلاً اگر کسی جگہ شوق و قہار کے صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی ہو اور آدمی کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور کیا جائے تو اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ عزیمت کی راہ اختیار کرے اور دوسروں کے ایمان کو زندہ کرنے کے لئے اپنی زندگی قربان کر دے۔ یہ بازی کھیل کر وہ گنہگار نہیں ہو گا بلکہ ان شاء اللہ اپنی غیرت ایمانی اور احترام حقوق شریعت الہی کے صلہ میں شہادت کا مقام حاصل کرے گا۔ کم از کم علماء و مصلحین کے لئے تو ایسے حالات کے اندر یہی روش بہتر ہے۔ حضرت صحابہؓ نے کہ کی ابتدائی زندگی میں جو تکلیفیں گھر و حید کی خاطر اٹھائی ہیں وہ کس سے مخفی ہیں۔ کتنے اصحاب نے اعدائے توحید کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا اور زندگی تو سب ہی حضرات کی نظر سے رہی لیکن ان میں سے کسی ایک صحابیؓ کے متعلق بھی ہمارے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ انہوں نے جان بچانے کی خاطر کفر زبان سے

نکالا جو حال کہ قرآن میں اس بات کی صریح اجازت موجود تھی کہ اگر اہل کی صورت میں آدمی جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ نہ تو دین کی رخصتوں کو حقیر سمجھنے کا رجحان صحیح ہے اور نہ رخصتوں ہی کو عزیمت قرار دے دینے کا رجحان صحیح ہے بلکہ صحیح مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں جس طرح رخصتوں سے قائمہ اٹھانا مزاج شریعت کے مطابق ہے اسی طرح خاص حالات میں عزیمت کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی دین کا مطالبہ ہے۔

۵۸۔ آگے کا سلسلہ کلام آیت ۱۷۷

اوپر والے مجموعہ آیات میں، جیسا کہ واضح ہوا، توحید کا بیان تھا۔ اب آگے والی آیت میں اس کے لوازم و ثمرات یعنی ایمان، اتفاق، اقامت صلوٰۃ، ادا سے زکوٰۃ، ایقانے عہد اور ہر طرح کے حالات میں حق پر استقامت کا بیان ہو رہا ہے۔ اس مضمون کی تمہید اس طرح ہے کہ خدا کے ساتھ وفاداری کا حق مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینے سے ادا نہیں ہو گا جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ اسی مسئلہ پر ان کے اہل ایک مدت سے معرکہ جہاد و قتال گرم ہے، گویا ان کے خیال میں اصل دین یہی ہے۔ بلکہ اس کے لئے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے اس تمہید سے مقصود مسلمانوں کو یہ آگاہی دینا ہے کہ دین محض چند رسوم و ظواہر کا نام نہیں ہے بلکہ وہ زندگی سے نہایت گہرے تعلق رکھنے والے اعمال و اخلاق کا مجموعہ ہے اس وجہ سے وہ اگلی امتوں کی طرح صرف رسوم کے بندے بن کر نہ رہ جائیں بلکہ دین کی اصلی حقیقتوں کو اپنائیں جو یہ ہیں انہی کو اپنا کر وہ خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کا حق ادا کر سکیں گے۔ ان کے بغیر محبت و وفاداری کے دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس روشنی میں آیت کی تلاوت فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْغَنَاءِ وَحِينَئِذٍ النَّاسُ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»

خدا کے ساتھ وفاداری محض یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو بلکہ وفاداری مان کی وفاداری ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر کتاب پر اور نبیوں پر صدق دل سے ایمان لائیں۔ اور اپنے مال، اس کی محبت کے باوجود، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گمراہوں پر خرچ کریں۔ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں جب معاہدہ کر بیٹھیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ خاص کردہ لوگ جو نفروفاقد، تکالیف جسمانی اور جنگ کے اوقات میں ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے راست بازی دکھائی اور یہی لوگ ہیں جو سچے متقی ہیں۔

۵۹۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت

د بڑے کا اصل مفہوم عربی لغت میں کسی کے حق کو پورا کرنا ہے۔ عام اس سے کہ خدا کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو یا اللہ کے بندوں کا حق ہو۔ ان بنیادی حقوق کے علاوہ ان حقوق کا ایف بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو معاہدات، قول و قرار، حلف و علا، حقوق اور قسموں سے پیدا ہوتے ہیں اس لفظ کی اس وسعت کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں اس کے تحت جمع ہو جاتی ہیں جو عدل یا احسان کے تحت آ سکتی ہیں۔ بڑے اور بار اس سے صفت کے صیغہ پر بر بوالدیہ اس سعادت مند بیٹے کو کہیں گے جو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار اور ان کے حقوق پورے پورے ادا کرنے والا ہو۔ بڑے بالقسم کے معنی ہیں اس نے اپنی قسم پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بڑے کی صفت استعمال ہوئی ہے اس لئے کہ اس نے بندوں کے جو حقوق اپنے اوپر لئے ہیں یا جو وعدے ان سے کئے ہیں وہ ان کو ایک ایک کر کے دینا اور آخرت دونوں جگہ پورے کرنے والا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ حقوق دو اجابات ہوں یا نیکیاں اور بھلائیوں سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اس لفظ کی اس وسعت کی وجہ سے ہمیں ترجمہ کے لئے اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں مل سکا جو اس کے پورے مفہوم کو ادا کر دے۔ ہم نے جو لفظ

ملے لفظ بڑے کی تحقیق زیادہ تر مولانا فراہی کی مفردات القرآن سے ماخوذ ہے۔

اختیار کیا ہے وہ ہمارے نزدیک ایک حد تک لفظ کی اصل روح کو ادا کرتا ہے۔
یہاں اصل بیان تو ایمان و اتفاق اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ اس باب کی تمہید میں ہم بیان کر آئے ہیں، ان احکام و شرائع کے پہلو بہ پہلو تجدید دین کے تقاضوں کے تحت ان بدعات کی تردید بھی ہے جو اہل کتاب یا مشرکین نے شریعت الہی میں داخل کر دی تھیں اور جن کے سبب سے پوری شریعت یا تو مسخ ہو کر رہ گئی تھی یا صرف چند ظواہر اور رسوم کا مجموعہ بن گئی تھی۔ یہاں اسی تجدید دین کے تقاضے کے تحت اصل احکام کے بیان کی تمہید اس طرح اٹھائی کہ خدا کی بندگی اور اطاعت کا حق صرف مشرق اور مغرب کی طرف مقرر کر لینے سے ادا نہیں ہو جاتا بلکہ اصل شے وہ اعمال و اخلاق ہیں جن کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یہود و نصاریٰ پر تعریف ہے جن کے ہاں تورات و انجیل کی اصل تعلیمات تو طاق نسیان پر رکھ دی گئی تھیں لیکن قبلہ کے معاملہ میں مشرق و مغرب کا جھگڑا، جیسا کہ آیات ۱۱۵ و ۱۲۲ کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں، ان کے درمیان اس طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا گویا سارے دین کا انحصار اسی چیز پر ہے۔

یہ تمہید جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے، اس اُمت کے لئے تنبیہ ہے کہ اسی طرح۔ فروعی باتوں میں الجھ کر اصل دین سے دستبردار نہ ہو جانا ورنہ یہود و نصاریٰ ہی کی طرح تم بھی پتھر کو چھپانے والے اور اونٹ کے ٹنگنے والے بن کر رہ جاؤ گے اور جس طرح ان کا دعویٰ خدا پرستی بے معنی ثابت ہوا اسی طرح تمہاری خدا پرستی بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ ٹھیک اسی مفہوم کی تنبیہ آگے کے بیان کے سلسلہ میں بھی فرمائی ہے۔ وَلَئِنَّ الْآلِیَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُودِهِمْ وَلَئِنَّ الْآلِیَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۱۸۹۔ بقرہ (یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، تقویٰ تو اس کا ہے جو حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے، ان تمام تنبیہات سے مقصود جیسا کہ عرض کیا گیا، اس اُمت کو یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی بدعات اور ظاہر پرستیوں سے بچا کر دین کی اصل حقیقتوں کی طرف متوجہ کرنا تھا لیکن افسوس ہے کہ یہ اُمت بھی انہیں وادیوں میں بھٹک کر رہ گئی جس میں پھیلی امتیں ہلاک ہوئی تھیں۔

وَلَئِنَّ الْآلِیَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۱۸۹۔ میں ایک مضاف عربی زبان کے عام قاعدے کے مطابق مخدوف ہے گویا پوری عبارت یوں ہوگی۔ وَلَئِنَّ الْآلِیَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۱۸۹۔ مضاف کے حذف کی مثال خود اسی زیر بحث آیت میں موجود ہے۔ فرمایا ہے۔ وَفِي الْبَرَقَابِ ظَاہِرٌ ہ کہ یہ وَفِي فَك الرِقَابِ

ہے۔ ایمان سے یہاں سیاق و سباق دلیل ہے کہ حقیقی ایمان مراد ہے۔ اس لئے کہ حقیقی ایمان ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت ادا کر سکتا ہے۔ حقیقی ایمان اللہ پر یہ ہے کہ آدمی بلا کسی شائبہ و شرک کے اپنے کھوپڑا پورا اپنے رب کے حوالہ کر دے آخرت پر حقیقی ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے بہ قول و فعل کا خدا کے نسخہ جواب دہ سمجھے اور مجبوری شفاعتوں کے وہم میں مبتلا نہ ہو۔ فرشتوں پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ان کی رستی کو تسلیم کرے، ان کو معصوم اور قدسی صفت جانے، ان کو اللہ کی ہدایت لانے والا امین اور معتقد مانے اور ان کو فضا و قدر کے فیصلوں کی تنفیذ کا ذریعہ سمجھے ایمان بالکتاب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اللہ کا اتارا ہوا صحیفہ ہدایت مانے، اس کو حق و باطل کی کسوٹی سمجھے اور زندگی کے بہر پہلو میں اس کی رہنمائی پر پورا پورا اعتماد کرے۔ نبیوں پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ ان کو خدا کی طرف سے امور واجبہ و اطاعت ہادی مانے، ان کے علم کو بے خطا سمجھے، ان کے عمل کو زندگی کے لئے اسوہ قرار دے اور ان کی اطاعت، اتباع اور محبت کو لازم جانے۔

یہاں ایک بات ممکن ہے بعض ذہنوں میں کچھ کھٹکے۔ وہ یہ کہ ایمان کے اجتماع میں فرشتوں پر ایمان کو کیوں داخل کر دیا ہے جب کہ ان کا تجربہ صرف نبیوں ہی کو ہوا ہے اور ان پر ایمان لانے کا کوئی خاص علمی یا عملی فائدہ ایک عام آدمی پر واضح نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایمان باللہ کا حقیقی آخرت، کتاب انبیاء پر ایمان لانے بغیر حاصل نہیں ہوتا، امانی چیزوں پر ایمان لانے سے ایمان باللہ ہماری زندگی کی ایک محسوس، موثر اور فعال حقیقت بنتا ہے اسی طرح ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول کا ایک غیر منفک جزو ایمان باللہ ہے۔ لہذا اگر کوئی مانے بغیر خدا اور اس کے نبیوں کے درمیان کا واسطہ غیر واضح اور غیر معین رہ جائے جس کے غیر واضح رہنے سے نہ صرف سلسلہ علم و ہدایت کی ایک نہایت اہم کڑی گم شدہ رہ جاتی ہے بلکہ ہدایت آسمانی کے باب میں عقل انسانی لوگڑائی کی بہت سی ماہیں بھی مل جاتی ہیں۔ یہ بات تو دنیا ہمیشہ سے ماننی لگتی ہے کہ خدا ہے اور یہ بات بھی اس نے ہمیشہ محسوس کی ہے کہ جب وہ ہے تو اسے اپنی مرضیات سے بھی اپنے بندوں کو آگاہ کرنا چاہیے لیکن جب وہ کبھی بے لقا رہے اور دور رہے تو کہہ سکتے ہیں کہ آگاہ کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ آئندہ اور بعد اس کا واسطہ کیا ہے جس سے وہ خلق کو اپنے احکام و ہدایت سے آگاہ کرتا ہے۔ اگر اس مقصد کے لئے اس نے اپنے خاص خاص بندوں کو منتخب کیا ہے جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں تو بعینہ

یہی سوال ان کے باب میں بھی اٹھتا ہے کہ وہ ان نبیوں اور رسولوں کو اپنے علم و ہدایت سے آگاہ کرنے کا کیا ذریعہ اختیار کرتا ہے۔ کیا رد و رد ہو کر خود ان سے بات کرتا ہے یا کوئی اور ذریعہ اختیار فرماتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کے نبیوں کے درمیان علم کا واسطہ دیتی ہے جو وہ اپنے فرشتوں بالخصوص اپنے مقرب فرشتے جبریل کے ذریعہ سے بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے خدا کی سب سے زیادہ پاکیزہ اور برتر مخلوق ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ براہ راست خدا سے وحی اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر وقت اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ خدا کے احکام کی پیروی و اطاعت میں کرتے ہیں اور چونکہ خدا کے حکم و اختیار کے تحت اور اس کی نگرانی میں کرتے ہیں اس وجہ سے نہ تو کوئی اور مخلوق ان کے کسی کام میں رکاوٹ ڈال سکتی اور نہ وہ خود ہی اس میں کسی بھول چوک یا کسی غلطی کے مرتکب ہو سکتے۔ انہی کے زمرہ کی ایک مقرب ہستی حضرت جبریل ہیں جو خدا کے ہاں سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقرب ہیں۔ قرآن میں ان کی صفت ذی قوت، مطاع اور امین بھی آئی ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے وہ اس کے لئے تمام صلاحیتوں اور قوتوں سے بھرپور ہیں، دوسری قوتیں یا ارواح خبیثہ ان کو متاثر یا مغلوب نہیں کر سکتیں۔ ان کے دائرہ کار میں سب بے چون و چرا ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کے حکم سے سرکشی کر سکے، وحی الہی کی جو امانت نبیوں اور رسولوں تک پہنچانے کے لئے ان کے سپرد کی جاتی ہے وہ اس کو بے کم و کاست پہنچاتے ہیں، ممکن نہیں کہ اس میں کسی زیر و زبر کا بھی فرق ہو سکے۔

وحی و رسالت کے ساتھ فرشتوں کے اس گہرے تعلق کی وجہ سے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کے لئے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہوا۔ یہ خدا اور اس کے نبیوں اور رسولوں کے درمیان رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور اس اعتبار سے یہ ناگزیر ہیں کہ یہی ایک ایسی مخلوق ہیں جو عالم ناموت اور عالم ناسوت دونوں کے ساتھ یکساں ربط رکھ سکتے ہیں، یہ اپنی توانیت کی وجہ سے خدا کے انوار و تجلیات کے بھی متحمل ہو سکتے ہیں اور انہی مخلوقیت کے پہلو سے انسانوں سے بھی اتصال پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے سوا کوئی اور مخلوق خدا تک رسائی کا یہ درجہ اور مقام نہیں رکھتی اس وجہ سے ضروری ہو کہ نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں پر بھی ایمان لایا جائے جو خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان رسالت کا واسطہ ہیں۔

یہ حقیقت یہاں پیش نظر رہے کہ عقل انسانی عالم لاہوت سے تعلق رکھنے والی اور احکام کے تجسس میں ہمیشہ سے رہی ہے اور اس ضرورت کو اس نے اس شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ اس تلاش میں اگر اس کو کوئی صحیح چیز نہیں مل سکی ہے تو جو غلط سے غلط چیز بھی اس کے ہاتھ آگئی ہے اسی کا دامن اس نے پکڑ لیا ہے۔ عرب کے کاہن اور ساحر جنات اور شیاطین باقت غیبی کو عالم لاہوت سے تعلق کا ذریعہ سمجھتے تھے، ہندوستان کے جوشی اور منجم ستاروں کی گردشوں کے اندر غیب کے اسرار ڈھونڈتے تھے جین کے مندروں کے پجاری اپنے باپ دادا کی اطلاع کے توسط سے عالم غیب سے توسل پیدا کرتے تھے۔ قرآن نے ان تمام غلط وسائل و واسطوں کی نفی کر دی اور ان کے ذریعہ سے حاصل شدہ علم کو طلب و یا بس کا مجموعہ ٹھہرایا اور ساتھ ہی یہ حقیقت واضح فرمائی کہ علم الہی کا قابل اعتماد ذریعہ صرف ملائکہ ہیں جو انبیاء کے پاس آتے ہیں اور جتنا کچھ خدا ان کو دیتا ہے وہ بے کم و کسات ان کو پہنچا دیتے ہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان بالمسکۃ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے اتصال رکھنے والی کرٹیاں ہیں اور جس طرح ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء ہماری زندگی کی نہایت محسوس حقیقتیں ہیں اسی طرح ایمان بالمسکۃ بھی ہماری زندگی کی ایک نہایت اہم علمی و عملی حقیقت ہے۔

وَ اِنِّیْ اَمَّا لٌ عَلٰی حُبِّہٖ - میں ضمیر مجروریوں تو خدا کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے یعنی آدمی اپنا مال خدا کی محبت کی راہ میں خرچ کرے لیکن ہمارے نزدیک مختلف وجوہ سے ان لوگوں کا قول بل تر جرح ہے جو اس کا مرجع مال کو قرار دیتے ہیں یعنی آدمی مال کی محبت کے باوجود اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ مال کی محبت کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال بجائے خود قیمتی اور دل پسند ہو، دوسرا یہ کہ آدمی خود اس کا ایسا ضرورت مند ہو کہ دوسرے کے لئے ایثار کرنا نفس پر شاق ہو رہا ہو۔ تیسرا یہ کہ زمانہ قحط اور گرنی کا بھروسہ میں کشادہ دست آدمی بھی محتاط اور کفایت پسند بن جایا کرتا ہے۔ علی حبہ کا لفظ ان تینوں ہی صورتوں پر عادی ہے۔ اس مفہوم کو ترجیح دینے کی ہمارے نزدیک کئی وجہیں ہیں۔

ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کے نظائر سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ

یہاں یہ بتا جا رہا ہے کہ بدیعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و وفاداری کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے انسان کو کسی قسم کا اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ مضمون دوسرے مقامات میں جہاں جہاں بیان ہوا وہاں صراحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مرتبہ اس مال کے خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو محبوب ہو۔ مثلاً۔ قَوْلُ تَالُوْا لِلّٰہِ حَتّٰی تَنْفُقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝۲۲۔ اَللّٰہُ رَزَقَکُمْ کُلَّ شَیْءٍ حَالِدًا ۝۲۳۔ اگرچہ یہاں یہ بات نہیں ملاحظہ ہو کہ یہ خرچ نہ کرنا جو تمہیں محبوب ہے (اسی طرح دوسرے مقام میں ہے) بلکہ ایمان کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وَاُولَئِکَ الَّذِیْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَوْفَوْا بِالْحَقِّ ۝۱۰۱۔ حشر اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود احتیاج ہو)

دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کونسا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جو ایک بے مایہ اپنی محنت کی کمائی میں سے اپنے کسی ایسے عزیز پر خرچ کرے جو اس کے خلاف اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے۔

تیسری یہ کہ اہل عرب کے ہاں بھی سب سے زیادہ قابل تعریف فیاضی انہی لوگوں کی سمجھی جاتی تھی جو زمانہ محو و گرائی میں فیاضی کرتے تھے جبکہ مال الماروں کی نظریں بھی بڑی محبوب چیزیں جانتے تھے۔ عرب شعراء نے اس صفت کی بالا اتفاق تعریف کی ہے۔ دوسری قوموں میں بھی یہ صفت بلا اختلاف مدوح ہے۔

چوتھی یہ کہ اس طرح کا اتفاق غالب یہی ہے کہ خدا کی محبت میں ہو، اس لئے کہ بغیر اس قوی محرک کے نفس کا اس قسم کے کامیاب پر آمادہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس پہلو سے یہ مفہوم پہلے مفہوم پر خود بخود حاوی ہو جاتا ہے۔

اتفاق کے مصارف میں سب سے پہلے قراہت مندوں کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انہی کے اعزاء و اقرباء اگر وہ ضرورت مند ہیں، اس کی اعانت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ دل میں عداوت بھی بھپائے ہوئے ہوں جب بھی سب سے افضل اتفاق دیکھا کہ اوپر والی حدیث سے واضح ہوا، وہی ہے جو ان کے لئے کیا جائے۔

قرابت مندوں کے بعد معاً یتامی کا ذکر اسلامی معاشرہ میں ان کے درجہ و مرتبہ کو واضح کرتا ہے۔ کہ اپنے عزیزوں کے بعد پہلی نظر آزادی کی لگ بھگ پر پڑنی چاہیے جو سایہ پداری سے محروم ہو چکے ہیں اور جن کی کفالت و تربیت کی ساری ذمہ داری معاشرہ پر منتقل ہو چکی ہے۔

ابن السبیل سے مراد مسافر ہے مسافر مجرد اپنی مسافرت کی حالت کی بنا پر مستحق اعانت ہوتا ہے اس سے قطع نظر کہ وہ صاحب استطاعت ہے یا غیر صاحب استطاعت۔ اگر مستحق اعانت ہو کے لئے غیر صاحب استطاعت ہونے کی شرط ہوتی تو مسکین کے بعد اس کے علاوہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی مسکین کے مفہوم میں یہ آپ سے آپ شامل ہوتا ہے۔

سائلین سے وہ لوگ مراد ہیں جو اعانت کے لئے سوال کر بیٹھیں مسکین کے بعد ان سے مستقل ذکر کرنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص سوال کر بیٹھے اس کے متعلق زیادہ کھوج کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی محتاج ہے یا نہیں۔ مگر وہ بے ضرورت سوال کر رہا ہے تو اس کی جوابدہی خود اس کے اوپر اللہ کے ہاں ہے۔ ہمارا حق صرف یہ ہے کہ اگر ہم امداد کر سکیں ہوں تو ایسے شخص کی امداد کریں اور اگر معذور ہوں تو جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ہدایت سے شائستہ انداز سے اس کے سامنے اپنی معذرت پیش کر دیں۔

’وفی الرقاب‘ میں رقاب رقبہ کی جمع ہے جس کے معنی گردن کے ہیں۔ اولہم ذکر کر گئے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے یعنی فی فک الرقاب۔ گردنوں سے مراد یہاں غلاموں کی گردنیں ہیں جن میں ان کے آقاؤں کی خدمت کے طوق ہوتے تھے۔ ان کو اس طوق غلامی سے چھڑانا اور آزاد انسانوں کی سطح پر لانا انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اس وجہ سے اسلام نے انہیں مالت خیر میں ان کو بھی شامل کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کا معاملہ اسلام کے اپنے نظام کا کوئی جزو نہیں تھا، وقت کے بین الاقوامی قانون جنگ کے تحت اسلام نے اس کو محض وقتی طور پر اس لئے گوارا کیا تھا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر جنگ کے قیدیوں کے مسئلہ کا کوئی اصول موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کو گوارا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام نے اپنے ماحول میں غلاموں کی آزادی کی مختلف نوعیتوں سے حوصلہ افزائی کی۔ جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کو خرید کر آزاد کر دینے یا ان کی مکاتبت یعنی شرط آزادی کی رقم ادا کرنے کو ایک ثواب کا کام

ظہر دیا۔

کتاب اس زمانہ میں غلامی اگرچہ قانوناً ختم ہو چکی ہے اور یہ بات عین منشاۓ اسلام کے مطابق ہوئی ہے لیکن عملاً آج بھی بے شمار انسان اپنی معاشی مجبوریوں اور خاص طور پر سودی قرضوں کی لعنت کے سبب ایسے بندھنوں میں گرفتار یا جیلوں میں بند ہیں کہ ان کو اگر غلام نہیں تو غلاموں سے مشابہ ضرور قرار دیا جاسکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نگلو خلاصی اور ان کے بہن شدہ مکانوں اور کھیتوں کو چھڑانا بھی ان شاء اللہ فک رقبۃ ہی کے درجے کی نیکی ہے اقامہ الصلوٰۃ واتی الزکوٰۃ۔ پر مفصل بحث اس کتاب کے شروع میں ہو چکی ہے۔ یہاں ایماز اتفاق کے ذکر کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ان دونوں کے قانونی و عملی مظاہر کی حیثیت سے ہوا۔ ایمان کی عظیم حقیقت کا مظہر عملی نماز ہے اور اتفاق کی وسیع حقیقت کا مظہر قانونی زکوٰۃ۔ مطلب ان دونوں کے ذکر سے یہ ہے کہ ایمان اور اتفاق کی شہادت دینے کے لئے کم سے کم جو چیزیں مطلوب ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں غائب ہو جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ ایمان باقی رہا نہ اتفاق درانحالیکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے بندہ خالق اور خلق کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم و بنیاد پر قائم کرتا ہے۔

یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ فکر کرنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ ادھر جس اتفاق کا ذکر ہے وہ اس قانونی مطالبہ سے الگ چیز ہے۔ بر و تقویٰ کا مدد صرف ادا لے زکوٰۃ سے نہیں بلکہ سواً و علائقہ فیاضاً نہ خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

والموفون بعہد ہم (اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں) میں دفعۃً اسلوب کلام بدل گیا ہے۔ اوپر ایمان، اتفاق، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فعل کی شکل میں آیا تھا الموفون کا عطف تو انہی پر ہے لیکن یہ اسم فاعل اور صفت کی صورت میں ہے۔ پھر آگے 'الصابرین فی الباساء' (اور ثابت قدم رہنے والے) آ رہا ہے جو ہے تو صفت کی صورت میں لیکن موفون، پر معطوف ہونے کے باوجود صابرین کے بجائے صابرین یعنی حالت نصب میں ہو گیا ہے۔

اسلوب کا یہ رد بدل صرف تنوع کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ معنوی فوائد بھی ہیں جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

عربی زبان کے طلبہ اس بات سے واقف ہیں کہ عربی میں فعل کے صیغے تو صرف کسی فعل کے وقوع کو ظاہر کرتے ہیں لیکن صفت کے صیغے کسی مستقل صفت، کسی خصلت اور کسی کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے اندر ایک عزم و جزم کی روح بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ سلسلہ کلام میں اگر کسی صفت کا ذکر بغیر کسی ظاہری سبب کے حالت نصیب میں ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ متکلم اس پر خاص طور پر زور دینا چاہتا ہے ہمارے اہل نحو اس بات کو علی سبیل المدح یا علی سبیل المذمات کی اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً یہاں مرفون کے بعد دفعۃً اس سے بالکل مختلف اسلوب میں الصابرین جو آگیا تو اس سے معنی میں یہ اضافہ ہو جائے گا کہ گویا متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ 'انا اخص بالذکر الصابرین' میں صابرین کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں۔

اسلوب کی اس وضاحت کے بعد اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو گا کہ اوپر عقائد و عبادات کا ذکر تو سید ہے سائے فعل کے صیغوں سے کیا، پھر یہ ایفاءئے عہد اور صبر کی کیا خصوصیت تھی کہ ان کا ذکر اسلوب بدل بدل کر اس اہتمام و اختصاص اور اس تاکید و تنبیہ کے ساتھ فرمایا؟ اس کے جواب میں چند باتیں پیش نظر رکھئے۔

ایک تو یہ کہ ان دونوں چیزوں کا تعلق سیرت و کردار سے ہے۔ سیرت و کردار کا معاملہ بڑے نرم و جزم اور ریاضت و تربیت کا محتاج ہوتا ہے۔ جہاں تک ظاہری عقائد و عبادات کا تعلق ہے ان کو نبھانے والے تو دین کے زوال و انحطاط کے بعد بھی بہت سے نکل آتے ہیں لیکن کردار جو مغز دین اور روح دین ہے اس کا اہتمام بڑے بڑوں کے اندر بھی نہیں پایا جاتا۔ اہل مذہب میں یہ کمزوری بہت نمایاں رہی ہے کہ انہوں نے عقائد و عبادات کے ظواہر پر تو بڑے بڑے محکمے ٹھائے ہیں لیکن کردار کی تعمیر و برائوں نے بہت کم توجہ کی ہے۔ یہاں چونکہ اس آخری اُمت کی رہنمائی مقام نبو اظہار کی طرف کی جا رہی ہے اس وجہ سے کردار کے پہلو پر خاص طور پر زور دیا گیا کہ یہ مقام بغیر اعلیٰ کردار کے جن میں ایفاءئے عہد و صبر کو اولین اہمیت ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔

دوسری یہ کہ غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ تمام عقائد و عبادات سے اصل مقصود اعلیٰ سیرت و کردار

کی تعمیری ہے۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے اور نماز روزے کے اہتمام سے مقصود صرف چنانچہ باتوں کو ایمان لینا یا چند رسموں کو سبالاتا ہی تو نہیں ہے۔ ان کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان لانے سے انسان کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے ہمارے دل جگمگا اٹھیں اور روزے سے جو مضبوط انفرادی و اجتماعی کردار پیدا ہوتا ہے وہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کی خصوصیت بن جائے۔ یہ نہ ہو تو تمام عقائد و عبادات سمجھنے کے بالکل بے جان ویسے روح پر ہی نکتہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ عقائد و عبادات کے پہلو بہ پہلو ان کے عملی اثرات کی طرف ضرورتاً دلائی ہے تاکہ ان سے غفلت نہ ہونے پائے۔

حمیری یہ کہ امتحان و آزمائش کا اصلی میدان سیرت و کردار ہی کا میدان ہے۔ انسان کا اصل خزانہ جو وہ دین کی مدد سے فراہم کرتا ہے یا کر سکتا ہے مضبوط اور پاکیزہ سیرت ہی ہے۔ یہی ہے اس کو انفرادی زندگی میں بھی مقام بر و تقویٰ پر سرفراز کرتی ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی اس کے لئے اہل و صالحین اور شہداء و صدیقین کی معیت کی حاضری بنتی ہے اس وجہ سے ضروری کہ اس پر خاص طور پر زور دیا جائے کہ مسلمان ہر قسم کی آزمائشوں اور ہر طرح کے فتنوں میں اس خزانہ کی حفاظت کے لئے چوکنا رہے۔

ایک سوال یہاں اور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ یہاں سیرت و کردار سے متعلق صرف ہی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ایفائے عہد کا، دوسری صبر کا۔ اس فہرست میں اور بھی چیزیں شامل ہو سکتی تھیں، آخر ان کا ذکر کیوں نہیں فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں درحقیقت سیرت و اخلاق سے متعلق تمام اجزاء کے لئے بمنزلہ خیرازہ ہیں۔ ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آجاتے ہیں خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، خواہ وہ کسی تحریر معاہدہ سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری اور قرابت سے خواہ ان کا اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر بھی سو سائٹی میں بغیر کہے ہوئے سمجھے اور مانے جاتے ہوں۔ اللہ اور اللہ ماں اور باپ، بیوی اور بچے، خویش و اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی اور اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی دکھی ظاہری یا مخفی معاہدہ کے تحت بندھے ہوئے ہیں اور یہ بر و تقویٰ کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق و ادوار

رائے بنیں۔ گویا ایضاً عہد کی اصل روح ایفائے حقوق ہے اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے۔

اس کے ساتھ صبر کی صفت کو جمع کر کے یہ واضح فرمادیا کہ ہر وہ مزاحمت جو ایفائے حقوق کی اس راہ میں حائل ہو مومن عزیمت و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے اور کسی حال میں بھی طمع، پست ہمتی یا خوف سے مغلوب نہ ہو۔

صبر کے لئے تین مواقع کا حوالہ دیا ہے۔ ایک بآسائے کا جس سے فقر و فاقہ کی تکالیف مراد ہیں۔ دوسرے فراء کا جس سے تکالیف جسمانی کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرے بآس کا جس سے جنگ کے حالات مراد ہیں۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان کا عزم انہی تین راہوں سے آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں حالتوں کے اندر مؤقف حق پر ثابت قدم رہنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بر و تقویٰ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (یہی لوگ ایمان جو اپنے دعوائے وفاداری میں سچے اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں)، اس سے یہ بات آپ سے آپ محل آئی کہ جو لوگ محض چند خالی خولی ظاہر داریوں سے خدا کی وفاداری کا حق ادا کرتے ہیں وہ نہ تو اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں، نہ متقی ہیں۔

ایک نکتہ یہاں اور بھی ملحوظ رہے وہ یہ کہ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ بَيْعِهِمْ کے ساتھ اِذَا عَاہِدُوْا کی جو قید لگی ہوئی ہے اس سے بھی اس عزم و استقلال کا اظہار ہو رہا ہے جو ان وفا پرستوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی عہد کر بیٹھتے ہیں تو خواہ کچھ ہی ہو، اس کے سبب سے انہیں کیسے ہی نقصانات و آلام سے دوچار کیوں نہ ہونا پڑے لیکن وہ پیٹھ نہیں دھکتے بلکہ جان کی بازی لگا کر اس کو پورا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملہ میں جو رویہ رہا ہے وہ پوری تاریخ انسانی میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے خاص کر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ابو جندل کے معاملہ میں معاہدہ کا جو احترام کیا وہ تاریخ پر کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔

اخلاقاتِ خُلاہی

امین احسن اصلاحی

شَانَ نَزْوَل

شَانَ نَزْوَل کا مطلب، جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آیت یا سورہ کے نزول کا سبب ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد لوگوں کی وہ حالت و کیفیت ہوتی ہے جس پر وہ کلامِ برسرِ موقع حاوی ہوتا ہے۔ کوئی سورہ ایسی نہیں ہے جس میں کسی خاص امر یا چند خاص امور کو مدِ نظر رکھے بغیر کلام کیا گیا ہو اور وہ امر یا امور جن کو کسی سورہ میں مدِ نظر رکھا جاتا ہے، اس سورہ کے کوئی مضمون کے تحت ہوتے ہیں۔ لہذا اگر تم کو شانِ نزول معلوم کرنی ہو تو اس کو خود سورہ سے معلوم کرو کیونکہ کلام کا اپنے موقع و محل کے مناسب ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک ماہر طبیب دوا کے نسخے سے اس شخص کی بیماری معلوم کر سکتا ہے جس کے لیے نسخہ لکھا گیا ہے اسی طرح تم ہر سورہ سے اس سورہ کی شانِ نزول معلوم کر سکتے ہو۔ اگر کلام میں کوئی خاص موضوع پیش نظر ہے تو اس کلام اور اس موضوع میں وہی مناسبت ہوگی جو مناسبت لباس اور جسم میں بلکہ جلد اور بدن میں ہوتی ہے۔ اور یہ قطعی ہے کہ کلام کے تمام اجزاء باہم درگم مربوط و متصل ہوں گے۔ اور یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں معاملات کے بارہ میں نازل ہوئیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سورہ کے نزول کے وقت یہ یہ احوال و مسائل مدِ پیش تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ سورہ کے نزول کے لئے محرکات اور اسباب موجود تھے۔ علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں:-

”نزد کسی نے برہان میں لکھا ہے کہ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کی یہ عام عادت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں بارہ میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ آیت اس حکم پر مشتمل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بعینہ وہ بات اس آیت کے نزول کا سبب ہے یہ گویا اس حکم پر اس آیت سے ایک قسم کا تعلق

ہوتا ہے اس سے مقصود نقل واقعہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اسباب نزول میں ایک قابلِ لحاظ چیز بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ آیت اُسی زمانہ میں نازل ہوئی ہو جس زمانہ میں واقعہ پیش آیا۔

نذکشی کے اس بیان سے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے جس کا ذکر امام رازی نے سورۃ انعام میں درآذا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا۔ الایہ کی تفسیر کے ذیل میں کیا ہے۔ وہاں امام رازی فرماتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک سخت اشکال پیش آیا ہے، وہ یہ کہ لوگ اس امر پر متفق ہیں کہ یہ پھر ہی سورہ بیک دفعہ نازل ہوئی تھی۔ اگر صورتِ معاملہ یہ ہے تو پھر ہر آیت کے بارہ میں یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب نزول فلاں واقعہ ہے۔

پس ہمارے نزدیک، جیسا کہ اوپر کے مباحث سے واضح ہوا صورتِ معاملہ یہ ہے کہ جس وقت جو سورہ بھی نازل کی گئی ہے وہ اس عرض کے لئے نازل کی گئی ہے کہ جو معاملات محتاجِ توضیح و تشریح ہیں ان کی توضیح و تشریح کر دی جائے اور کلام ایسا ہو کہ اس کے نظم میں کسی قسم کا التباس و ابہام نہ ہو جس طرح ایک ماہر اور حکیم خطیب اپنے سامنے کے خاص حالات و مقتضیات کی بنا پر ایک خطبہ دیتا ہے کہ بسا اوقات وہ ایک خاص معاملہ کا ذکر اگرچہ نظر انداز کر دیتا ہے لیکن اس کا کلام اُس طرح کے تمام احوال و معاملات پر حاوی ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذکر تو کسی خاص معاملہ یا کسی خاص شخص کا کرتا ہے لیکن کلام ایک عالمگیر بارش کی طرح بالکل عام و ہمہ گیر ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کا نزول بھی ہوا ہے جیسا کہ قرآن مجید سے خود مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ إِلَيْكُمْ تَلَاكُمْ اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت میں سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں اپنے وقت نزول میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیتا تھا۔ اس طرح جب ایک سورہ اپنی حد کو پہنچ جاتی اور کلام کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے تو وہ سورہ تمام کر دی جاتی اور ناممکن تھا کہ وہ اپنے حدود و اقتضار سے ذرا بھی کم و بیش ہو۔

لیکن بسا اوقات ضرورت باقی رہ جاتی تھی تو اس وقت دوسری سورہ نازل کی جاتی۔ شانِ نزول دی ہوتی لیکن اسلوب میں تبدیلی کر دی جاتی تاکہ یکسانی و یک رنگی سننے والوں کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے بعثت کی بہت سی سورتوں میں مشر و نشر، توحید، تصدیقِ رسول اور اس سے ملتے جلتے ہوئے معنی

ملتے ہیں، صرف اسلوب اور طریقیان کا فرق ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا کہ ضرورت کسی امر کی توضیح و تشریح کی داعی ہوتی اس وقت کوئی آیت اترتی اور جہاں ضرورت ہوتی وہ آیت وہیں دکھ دی جاتی۔ یہ اس حد کی تکمیل ہوتی جس کا ذکر سورہ قیامہ میں فرمایا ہے۔ **ثُمَّ اِنْ عَلَيْنَا لَبَايَسًا** (پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی توضیح کرنا، ایسے مواقع پر زمانہ نزول کا لحاظ نہ ہوتا بلکہ نظم کلام کا لحاظ کیا جاتا اور بالعموم اس قسم کی آیات کے بعد تنبیہ بھی کر دی جاتی کہ یہ آیت بطور تشریح نازل ہوئی ہے چنانچہ جو آیتیں اصل احکام کے ساتھ بطور تفسیر ملتی گئی ہیں ان کے بعد بالعموم **يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ** (اے لوگو! تم کو سمجھانے کیلئے لکھواتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں)۔

پس اگر تم طمانیت اور یقین کے طالب ہو تو شان نزول کی تلاش میں درشتہ نظم کو ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور نہ تباہی یا مثال ہمارے اس مسافر کی ہو جائے گی جو اندھیری رات میں ایک چوراہے پر پہنچ گیا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کدھر جائے۔ شان نزول خود قرآن کے اندر سے اخذ کرنی چاہیے اور احادیث و روایات کے ذخیرہ میں سے صرف وہ چیزیں لیتی چاہئیں جو نظم قرآن کی تائید کریں نہ کہ اس کے تمام نظام کو درہم برہم کر دیں۔ پھر سب سے زیادہ لائق اہتمام وہ مہمب نزول ہے جو خود نظم قرآن سے مترشح ہو رہی ہو۔ اس کو پوری مضبوطی سے پکڑو۔ کیونکہ جب کوئی حکم عام کسی خاص حالت و صورت میں نازل ہوتا ہے تو وہ حالت و صورت اس حکم کی حکمت و علت کی طرف اشارہ کرتی ہے مثلاً قرآن میں تعدد ازواج اور وحدت ازواج دونوں کا حکم ہے اب اگر تم اس شان نزول کو سامنے رکھو جو نظم کلام سے نکلتی ہے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ پہلا حکم بنیامی کے ساتھ انصاف کے مقصد سے ہے اور دوسرا حکم بیویوں کے ساتھ انصاف کے مقصد سے ہے اور ان دونوں کے درمیان جامع رشتہ قسط بالضعفاء یعنی کمزوروں کے ساتھ انصاف ہے، اور ان میں سے ترجیح اس ہی کو ہوگی جو مقدم ہے۔ یہی حال دین کے معاملہ کا ہے۔ کسی مسلمان کا مال گرور کھنا ایک نہایت ذلت کی بات ہے پس ضرورت کیلئے اس کی اجازت دی اور ضرورت رفع ہو جانے کے لئے اس کو ٹاڈینے کا حکم دیا۔

لے بعض مرتبہ بیبیوں کی پرورش یا اس قسم کی کوئی دوسری معاشرتی یا اخلاقی و اجتماعی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے۔ (مترجم)

مراسلہ و مذاکرہ

ابن احسن اصالحی

جمال عبدالناصر اور نعرۂ اتحاد عرب

اپنے مٹی کے پرچہ میں عرب کی سیاسی کشمکش پر جو نوٹ لکھا ہے وہ بہت خوب ہے۔ آپ نے حالات کا جو تجزیہ پیش کیا ہے اس سے وہ بہت سے شبہات بالکل مٹا ہو گئے ہیں جو جمال عبدالناصر کے خلاف اس وقت عرب اور دوسرے مسلمان ملکوں میں پھیلائے جا رہے ہیں لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قومیت کا نعرہ اسلام کے خلاف ہے اس وجہ سے یہ نعرہ بلند کرنے والے جمال عبدالناصر ایک فتنہ کو جگا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے ملی اتحاد کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نعرہ اسلام کے خلاف ہے لیکن چونکہ آپ اس کی زور اسلام اور مسلمانوں پر نہیں سمجھتے بلکہ حکومت اسرائیل اور سامراجیوں پر سمجھتے ہیں اس وجہ سے آپ نے جمال عبدالناصر کے موقف کی تائید کی ہے۔ لیکن جو چیز اسلام کے خلاف ہے اور جس سے جاہلی نعروں کو تقویت حاصل ہونے کا اندیشہ ہے کیا یہ صحیح ہو گا کہ اس کو فروغ پانے کا موقع دیا جائے اور یہ بات بطور اعتراض نہیں پیش کر رہا ہوں بلکہ اپنے ایک شبہ کا ازالہ چاہتا ہوں۔

جواب :- یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قومیت کا شعور یا اظہار بجائے خود کوئی کفر ہے جس کے لئے اسلام میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قومیت کے بھی کچھ جائز اور فطری حقوق ہیں جن کو اسلام نے تسلیم کیا ہے اور ان کے احترام کی تاکید کی ہے۔ بلکہ ان کو اجزائے دین میں شامل کر لیا ہے۔ اس عنوان پر میرا ایک مفصل مضمون میثاق کی پچھلی اشاعتوں میں نکل چکا ہے۔

لے ملاحظہ ہو۔ "میثاق" بابت جون و جولائی ۱۹۶۰ء۔

اس کو نکال کر پڑھ لیجئے اس سے بہت سی غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی تو سمیت میں فساد اس وقت شامل ہوتا ہے جب یہ بجائے خود حق و باطل کی کسوٹی بن جائے اور اس کا نصب یہ جارحانہ اور کافرانہ رویہ دھار لے کہ ”میری قوم، خواہ حق پر ہو یا باطل پر، کسی قوم کا اپنے فطری حقوق کے تحفظ کے لئے مستحق اور منظم ہونا یا اس مقصد کے لئے اس کو منظم ہونے کی دعوت دینا نہ کفر ہے نہ غرورِ جاہلیت۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بالکل بے سوچے سمجھے ایسا سمجھتے ہیں۔

اگر عرب ترکوں کے خلاف یا ترک عربوں کے خلاف، مصری شامیوں کے خلاف یا شامی مصریوں کے خلاف، افغانی پاکستانیوں کے خلاف یا پاکستانی افغانیوں کے خلاف، مجرب اپنی عربیت یا ترکیت یا مصریت یا شامیت یا افغانیت یا پاکستانیت کے زعم میں غرور لگائیں اور اپنی قومیت ہی کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائیں اور کسی بالاتر اصول حق و عدل کو یا اسلام کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں تو بلاشبہ ان کی قومیت خلاف اسلام اور ان کا غرور، جاہلیت کا غرور ہے لیکن اگر ان کے اندر اپنے کسی جائز حق کی مدافعت کے لئے شعور قومیت ابھرے تو یہ اسی طرح جائز بلکہ ثواب ہے جس طرح کسی غلامان کے لوگ اپنے ناموس کی حفاظت کے لئے کسی حملہ آور کے مقابل میں ایک مشترک جذبہ کے ساتھ اٹھتے ہیں۔

اگر جمال عبدالناصر آج عربی قومیت کا تصور اسی مقصد سے چھوکتے جس مقصد سے ایک زمانہ میں ترکوں کو مصر و حجاز سے بے دخل کرنے کے لئے انہی سامراجیوں نے مصر و حجاز اور شام میں پھینکوا یا تنہا۔ تب تو بلاشبہ وہ قابلِ ملامت تھے۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت یہ صورت حل نہیں ہے۔ جمال عبدالناصر عربوں کو ترکوں یا افغانیوں یا پاکستانیوں کے خلاف نہیں منظم کر رہے ہیں بلکہ اسرائیل اور سامراجیوں کے خلاف منظم کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر اسلام یا مسلمانوں کی مخالفت نہیں بلکہ عرب قوم کی مدافعت ہے، وہ جارح بن کر کسی پر حملہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ مدافع بن کر ایک عظیم خطرہ کے مقابل میں اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں۔

اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد کے لئے بھی انہیں اسلامی اتحاد کی دعوت ہی کو ذریعہ بنانا چاہیے تھا تو یہ بات کہنے کے لئے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں کسی متحدہ اسلامی ہلاک کی تنظیم کی راہ میں کتنی ناقابلِ عبور مشکلات ہیں۔ جب صرف عرب کے متحدہ ہونے

میں سامراجیوں نے اتنے الٹے ڈال رکھے ہیں تو پورے عالم اسلامی کے اتحاد کو وہ بھلا بھلا کر مٹا دینگے جبکہ عالم اسلامی میں سے ایک ایک ملک کی شہ رگ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے حالات میں جمال عبدالناصر نے اگر اپنے کام کو عرب ہی تک محدود رکھا تو انہوں نے بڑی حقیقت پسندی کا ثبوت دیا اور اپنی طاقت و صلاحیت کا انہوں نے صحیح اندازہ کیا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل کی موت میں جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ براہ راست عرب ہی پر نازل ہوئی ہے۔ اس کا احساس جتنا ان کو ہو سکتا ہے ہم کو اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ تو زیادہ سے زیادہ کچھ زبانی مہم دہی کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے تو یہ موت اور زندگی کا مسئلہ ہے اس وجہ سے عرب میں اگر کچھ فرق باقی ہے تو توقع یہی ہے کہ وہ اس خطرہ عظیم کے مقابل میں متحد ہو جائے گا۔ ورنہ تقدیر کے پوشہ کو کون مٹا سکتا ہے!

آج جمال عبدالناصر پر فرعونیت کے احیاء کا الزام جو دھرا جا رہا ہے، یہ سب سامراجیوں کا ہونٹ پگڑا ہے۔ پہلے انہوں نے ترکوں کو زک دینے کے لئے قومیت کا یہی افسوں عربوں اور مصریوں کو پڑھایا اور اب جب اس کی زد خود ان پر پڑی ہے تو یہ اسلامیت کے علم بردار بن گئے ہیں۔ جو لوگ بلا تحقیق اس قسم کی باتیں آج پھیلا رہے ہیں میرے نزدیک وہ اسلام کی نہیں بلکہ بلا واسطہ اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ میں جمال عبدالناصر کی اسلامیت کی وکالت نہیں کر رہا ہوں۔ میں ان کو اسی قسم کا مسلمان حکمران سمجھتا ہوں جس قسم کے عمالے اور آپ کے حکمران ہیں۔ مغربیت جس طرح سب کی گتھی میں پڑی ہوئی ہے ان کی گتھی میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ آمر مزاج ہونے کی وجہ سے ان سے جس شدید قسم کی غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں لیکن یہ بالکل ہی لایعنی بات ہے کہ وہ فرعونیت تہذیب کے احیاء کے علمبردار ہیں۔ اگر وہ فرعونیت تہذیب کے علمبردار ہیں تو ان سے زیادہ نادان کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نعرہ کے ساتھ ان کے اتحاد و عرب کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ مذہب کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں لیکن اپنی سیاست کے تقاضوں کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا جو شخص عدن سے لے کر الجزائر اور مراکش تک کی وحدت کا خواب دیکھ رہا ہو وہ چلے ہو سنی احمد محمد کا نام لے یا نہ لے لیکن فرعونیت نام لے کر اپنے ایک حوصلہ مندانہ خواب کو خواب پریشان جانے کی حماقت تو بہر حال نہیں کرے گا۔

ترکوں کے خلاف جب مصر وغیرہ میں نسلی قومیت کی تحریک ابھری تھی تو بلاشبہ اس کا یہی تھا کہ "مصر مصریوں کیلئے ہے" اور فراعنہ ہمارے بڑے گھائیں ڈالیں کی وجہ یہ تھی کہ اس قومیت کا بنانے میں عیسائی ادیبوں اور قبطی مفکروں کو بڑا دخل تھا۔ ان کے لٹریچر اور ان کے افکار سے ہو کر نیشنلسٹ قسم کے مسلمان بھی اسی قسم کی بولیاں بولنے لگے تھے لیکن یہ زمانہ ماضی کی باتیں اس قسم کی باتوں کی ذمہ داری آج جمال عبدالناصر پر ڈالنا ہمارے نزدیک انصاف کے خلاف ہے۔ شخص سمجھ سکتا ہے کہ آج جمال عبدالناصر قومیت کے اس تنگ تصور کے ساتھ اتحاد عرب میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سامراجیوں کو پہلے گنڈے میں مہارت کی راہ دینی پڑے کہ اسی قومیت کو ایک زمانہ میں ثواب بتا کر انہوں نے ترکوں کا عرب ممالک سے جنازہ اٹھوا دیا۔ آج اس کو کفر بتا کر جمال عبدالناصر کی گردن مروا دینے کے درپے ہیں تاکہ اسرائیل کا جو خنجر انہوں نے امت محمدؐ کے سینے میں پیوست کیا ہے اس وقت تک پیوست ہی رہے جب تک عرب کی جان نہ نکل جائے۔ پھر داد و بھقان خوش قسمتوں کی خوش قسمتی پر کہ اس یرو گنڈے کا تعاون کے لئے ہمارے اندر ہی سے ان کو ہر قسم نے آدمی پھڑا کے ہیں۔

تصحیح

۱۔ میثاق بابت مئی ۱۹۶۳ء کے صفحہ ۲۶ پر قرآن مجید کی جو آیات نقل کی گئی ہیں ان میں آیہ ۱۶۳ وَالْهَکْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - لکھ رہ گئی ہے۔

۲۔ میثاق بابت جون ۱۹۶۳ء کے صفحہ ۲۷ کی چوتھی سطر میں "سورہ انعام" کے بجائے "نار" لکھ لیا جائے۔

مقالات

حافظ نذر احمد صاحب

تاریخ جمع و تدوین قرآن

قرآن مجید کی جمع و تدوین کی تاریخ اس قدر سادہ اور واضح ہے کہ اسے دو جملوں میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ نہ اس میں کوئی گنجشک ہے۔ نہ کوئی تحقیق طلب بات ہے۔ یہ ایک بیسی امر ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام اس کے بندے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کا نزول ماہ رمضان میں آج سے ۱۳۵۲ سال پیشتر شروع ہوا تھا۔ حضور اکرم کی عمر مبارک کا اکتالیسواں سال تھا کہ آپ پر غار حرا میں کلام پاک کی پہلی وحی اُنزل یا سَمِ سَرَاتِكَ الْكَافِ خَلَقَ..... الْخَلْقَ کے الفاظ میں اُتری۔ تقریباً ۲۲ سال اور ۳ ماہ کی مدت میں یعنی ہجرت کے تیرہویں سال اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کا اعلان اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں فرمایا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْتُمْ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا۔ (المائدہ ۳) آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور میں نے تمہارے لئے دین اسلام پسند کیا۔

کلام پاک نجما نجماً نازل ہوا یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں وحی اُتری۔ کبھی ایک آیت کبھی دو چار آیتیں، کبھی مکمل سورت، کبھی کسی سورت کا کوئی حصہ۔ جیسے جیسے کلام اللہ نازل ہوتا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً یاد کر لیتے۔ آپ کو اس کی اتنی کاوش تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا لَا تَعْجَلْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهٗ۔ (القصہ ۱۶، ۱۷) ”اسے بڑھنے کے لئے اپنی زبان تیز نہ چلا کہ تو اسے بیکھ لے۔ اسے جمع کرنا اور

شاہد عادل ہے۔ مثال کے طور پر چند آیات پیش کی جاتی ہیں۔

وَالطُّورِ ذِكْرًا مِّنْ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ (الطور: ۲۱) ”قسم ہے طور کی۔ اور کشادہ ورق میں لکھی ہوئی کتاب کی“

إِنَّهُ لَفَرَّقَ الْكِتَابَ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (الواقعة: ۷۷ تا ۷۹) ”یہ عزت والا قرآن ہے چھپی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے“

یہی نہیں بلکہ کلام اللہ کا نام ہی ”الکتاب“ ہے اور اسی نام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اَللّٰهُ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (البقرة: ۲) ”اس کتاب میں کوئی شک نہیں“

قرآن مجید کا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مکتوب ہونا کفار کے اس قول سے ثابت ہے۔ قَالُوا اَسْأَطِرُّاُ الْاَوَّلَيْنِ اَمْ لَكُمَّابِهَا (فرقان: ۵) ”کفار کہتے ہیں یہ تو قصے میں پہلے لوگوں کے، جنہیں آپ نے لکھ لیا ہے“

اگر کلام اللہ ضبط تحریر میں نہ آگیا ہوتا تو اسے ”الکتاب“ ”کتاب“ ”مسطور“۔ اور ”کتاب مکنون“ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

مختلف اوقات میں نازل ہونے والے حصّوں کی ترتیب خود وحی الہی کے مطابق ہوئی۔ ارشاد ربانی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے اصل مقام پر لکھنے کا حکم دیتے۔ اسی ترتیب سے خود یاد فرماتے اور اسی ترتیب سے حفاظ صحابہ یاد کرتے اور تلاوت کرتے تھے۔ کلام الہی کی ترتیب میں کسی انسانی رائے کو دخل نہیں۔ جیسا کہ خود خداوند رب العزت نے فرمایا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ۔ (القیہ) ”اس کا جمع کرنا ہمارا اپنا کام ہے“۔ و زبیر بنی کے جملہ کتابوں کی تعداد ۴۳ بیان کی گئی ہے۔ یہ ۴۳ صحابہ مختلف چیزیں لکھنے کی خدمات انجام دیتے تھے۔

مختصر یہ کہ قرآن مجید کی ترتیب حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہر جگہ تھی اور تمام اجزاء مکتوب صورت میں موجود تھے۔ مختلف حصّے مختلف اصحاب نے تحریر کئے تھے اور متعدد اصحاب کے پاس موجود تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے کے زمانہ خلافت کی ایک مشہور ”جنگ یم“ ہے۔ جو مسیلمہ

کذاب کے خلاف ہوئی تھی۔ اس جنگ میں سترہ سو حفاظ شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروقؓ نے خلیفہ اول سے اس اندیشہ کا اظہار کیا کہ خدا خواستہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو کلام پاک کے تحفظ کا کیا ہوگا؟ آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ پورا کلام اللہ ایک جگہ لکھالیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ابتدا میں تامل کیا کہ جو کام خود رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اُمت کی مصلحت کے پیش نظر تجویز کو مناسب سمجھ کر آپ وہی ہو گئے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خدمت کے لئے حضرت زید بن ثابتؓ کو منتخب فرمایا جب حضور اکرمؐ مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت ان کی عمر صرف گیارہ برس تھی۔ لیکن کلام پاک سے اس انصاری بچہ کے عشق کا یہ عالم تھا اور ان کے خداداد حافظگی یہ کیفیت تھی کہ سترہ سو تین حفاظ کے چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر متاثر اور مسرور ہوئے کہ یہودی زبان عبرانی سیکھنے پر آمود فرمایا۔ انہوں نے چند ہی ایام میں کامل مہارت پیدا کر لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلات لکھنے لگے۔ وہ مستقل کاتبین وحی میں سے بھی تھے۔ اور اپنے فن میں کامل تھے۔ مؤرخ مسعودی کے بیان کے مطابق زید بن ثابتؓ عربی اور عبرانی کے علاوہ فارسی۔ یونانی۔ قبطی اور حبشی بھی جانتے تھے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: تم جوان مائل آدمی ہو۔ ہم تم میں کوئی الزام عیب نہیں پاتے۔ تم حضور علیہ السلام کے کاتبِ وحی بھی تھے۔ قرآن مجید کو جمع کرو اور لکھ لو۔ زید بن ثابتؓ حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اصرار پر اس خدمت کے لئے تیار ہو گئے۔ اگرچہ وہ اس کام میں بطور خاص ماہر تھے اور حفاظ قرآن بھی تھے لیکن ذمہ داری آسان نہ تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا: اگر اس فرض کے بجائے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اسے آسان تر سمجھتا۔

بہر صورت اعلانِ عام کر دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن حکیم کا کوئی جزو ہو وہ اسے پیش کر دے۔ چنانچہ جس کے پاس جو کچھ اوجھ صورت میں مکتوب تھا، وہ لے آیا۔ لیکن حافظ قرآن ہونے کے باوجود حضرت زید بن ثابتؓ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص سے دو حفاظ کی شہادت لیتے کہ یہ نوشتہ حضور رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان سے براہِ راست سن کر لکھا گیا ہے۔

مستند مصنف سے نقل تیار کیے۔ اور ہر کوئی تلفظ قرأت میں قریش کے تلفظ کی پیروی کئے۔ ایک نسخہ کوفہ۔ دوسرا مصر۔ تیسرا شام بھیجا گیا۔ اور چوتھا خود اُن کے پاس رہا۔ مزید تین نسخوں کا ذکر بھی آتا ہے جو کہ یمن۔ اور بحرین بھیجے گئے۔

اس کا رنامہ کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی ایک قرأت ہر امت کو جمع کرنے والے۔ جامع القرآن سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کی ترتیب و تندیں کی ہے یا کلام اللہ کو جمع کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ کام تو خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تنزیل کے ساتھ ساتھ ہو چکا تھا۔

اس وقت تک قرآن مجید میں اعراب (زیرِ ذر) اور نقطوں کا رواج نہ تھا۔ اعراب کی جگہ بھی کچھ نقطے ہی لگاتے تھے۔ البتہ اُن کے لئے رنگ مختلف استعمال کئے جاتے تھے۔ دراصل عربوں کو اہل زبان ہونے کے اعتبار سے ان سہولتوں کی چنداں ضرورت بھی نہ تھی۔ لیکن جوں جوں اسلام غیر عرب اقوام میں پھیلتا گیا ان امور کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی۔

اموی دور میں خلیفہ عبدالملک بن مروان کو اس ضرورت کا احساس ہوا جتنا نچہ عراق کے مشہور گوند حجاج بن یوسف (متوفی ۱۵۰ھ) نے قرآن مجید میں اعراب اور نقطے لگوائے۔ اور آیات وغیرہ کے رموز و علامات بھی لگوائے۔ یہ خدمت دو مشہور علما حسن بصریؒ اور یحییٰ بن یعمر نے انجام دی۔ اس سے غیر عرب لوگوں کے لئے تلاوت اور معانی کے سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اعراب کو آخری شکل خلیل بن احمد نے دی۔ یہ ہندگ عباسی عہد کے ممتاز علماء میں سے تھے۔ الحمد للہ آج تک کلام پاک اسی ایک صورت میں پڑھا جاتا ہے اور دنیا بھر کے نسخوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ سب ”مصحف عثمانی“ کے مطابق ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ خود عہد عثمانی کے مصحف آج تک دنیا میں محفوظ اور موجود ہیں ۹ فروری ۱۹۶۱ء کو اس لاہور شہر میں سفیر روس متعین پاکستان (ڈاکٹر ایم ایس کپتانے اپنے بیان میں بتلایا تھا کہ تاشقند میں کلام پاک کا وہ نسخہ موجود ہے جو اپنی شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے مسٹر ڈاکٹر الفقار علی بھٹو اپنے دورہ روس

ہیں یہ نسخہ دیکھ چکے ہیں۔ سفیر دوس نے مزید اعلان کیا تھا کہ محقریب پاکستان کو اس تاریخی نسخہ کی ایک ڈوکاپی ہیا کر دی جائے گی راپ ۱۰ فروری ۱۹۷۹ء۔

یہ فقرہ اکثر بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ گذشتہ چودہ صدیوں میں قرآن مجید کا ایک شرشہ لک نہیں بدلا۔ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے۔ اور اگر قرآن کی کتابت کا بنظر فائز مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کتابت بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔

مثلاً عرض کرتا ہوں قرآن مجید میں ایک لفظ دس جگہ آیا ہے۔ اٹھ مقامات پر وہ ایک انداز لکھا ہوا ہے لیکن دو مقامات پر اس کو مختلف ہجا سے لکھا گیا ہے۔ اور دنیا بھر کے ہر نسخہ میں ہی انداز سے کتابت ہو چکا ہے۔ حالانکہ بظاہر اس دوسرے طریق کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن قرآن مجید ابہر کتاب آج بھی چودہ سو سال پہلے کے کاتب اول کی تقلید کرتا ہے کیا محال کہ کروڑوں نسخوں میں سے کسی ایک نسخہ میں بھی اس جگہ شوشہ بدل جائے۔

امثلہ طاغین طغین ملاہیم ملثہم
المشارق المشرق ضلال ضلل
صفت صفات العلماء العلما
لااذبحنه لاذبحنه

کلام اللہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے مسلمانوں کے والہانہ عشق کا انداز اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ کہ اسے صحیح طور پر پڑھنے اور عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق تلاوت کرنے کے لئے تجرید و قرأت کے ایک مستقل فن کی بنیاد ڈالی گئی اس علم پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس مقصد و حید کے لئے ہر دور میں لوگوں نے اپنی زندگیوں وقف کیں اور مستقل مکاتب و مدارس قائم کئے۔

قرأت ایک مستقل فن ہے۔ لب و لہجہ اور تلفظ کے اعتبار سے اس کے سات مستقل اغلذ جنہیں ”سبع قرأة“ کہا جاتا ہے۔ ہر قرأت ایک امام سے منسوب ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ

حضرت امام تافع مدنی ج (متوفی ۱۰۶۹ھ) مدینہ منورہ

۲۔ حضرت امام عبداللہ بن کثیرؒ (متوفی ۱۲۰ھ) مکہ مکرمہ

۳۔ امام ابو عمرو بن ملا بصریؒ (متوفی ۱۵۴ھ) کوفہ

۴۔ امام عبداللہ بن عامر شامیؒ (متوفی ۱۱۸ھ) دمشق

۵۔ امام عاصم کوفیؒ (متوفی ۱۲۷ھ) کوفہ

۶۔ امام حمزہ بن حبیب کوفیؒ (متوفی ۱۲۶ھ) حلوان

۷۔ امام کسائی کوفیؒ (متوفی ۱۸۹ھ) رے

ان مشہور سات ائمہ قرأت کے علاوہ تین اور امام ہوئے ہیں۔ یعنی

۸۔ ابو جعفر نذہ مدنیؒ

۹۔ یعقوب الحضری۔ بصرہ

۱۰۔ خلف بن ہشام بزار کوفی

اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی عشر قرآنی طریق تجوید ہوئے۔

آجکل بالعموم ہم سیدنا حفصؓ کی قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپؐ ۱۸۷ھ یا ۱۸۹ھ وفات پائی۔ آپؐ نے قرأت کے پانچویں امام عاصم کوفیؒ سے روایت کی ہے ان سب ائمہ کے شیوخ واساتذہ کے اسمائے گرامی۔ ان کے راویوں کے اسماء و حالات کتب تاریخ و سیر میں محفوظ ہیں۔ ان کی قرأت کے انداز اور بابہ الاقنیا نامور کامل طور پر مسطورہ مرقوم ہیں۔ عربی کے علاوہ خود اردو زبان میں اس فن پر درجنوں کتابیں موجود ہیں۔

ماہنامہ میثاق کی جلدیں

دفتر ماہنامہ میثاق رحمانپورہ اچھرہ۔ لاہور ۱۲۷ھ سے حاصل کریں

”میثاق“ کے اب تک کے شائع شدہ پرچوں کے خواہشمند

حضرات فوراً ۱۱ پیسے آرڈر ارسال فرمائیں۔

اس وقت پانچ چھ شماروں کے سوا تمام پرچے ہتیا ہو سکتے ہیں۔ اب تک کل پختیس شمارے شائع ہوئے

ہیں۔ قیمت فی شمارہ ساٹھ پیسے، پرانے یا نئے مقفل خریداروں سے پچاس پیسے۔

اقتباسات و تراجم

جناب خالد مسعود صاحب

سیاست نبویؐ کا ایک اہم پہلو

رمضان ۶؎ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ چکے تھے۔ تبوک کا غزوہ وہ تھا جس میں مسلمان روم کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے اور یہ سفر اس زمانہ میں پیش آیا جب گرمی زوروں پر تھی اور ملک میں فصل کا زائمنے کی وجہ سے پھل پک چکے تھے۔ یوں تو حضورؐ کی عادت مبارک یہ تھی کہ دشمن کو زرک پہنچانے اور لڑائی کی ہم کو کامیاب بنانے کے نقطہ نظر سے اسکی سمت اور اسکے علاقہ کو نفی لکھنے کیلئے پیچ و تازا کے ارادہ کو راز میں رکھتے لیکن اس غزوہ کے موقع پر آپؐ نے تبرک جانے کا اعلان فرمادیا۔ اس کے بارے میں ابن ہشام لکھتے ہیں:-

”سوائے غزوہ تبوک کے کہ اس میں آپؐ نے طویل مسافت، موسم کی شدت اور مقابل دشمن کی کثرت کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں میں اس کا عام اعلان فرمادیا تاکہ لوگ اس کے لئے ضروری سامان ساتھ لے لیں۔ پھر آپؐ نے تیاری کا حکم دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ آپؐ روم کے لئے روانہ ہو رہے ہیں“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح لشکر کے ساتھ واپس لوٹے جسے اللہ تعالیٰ کی شدید آزمائش نے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے اندر کے منافقوں اور کمزور ایمان والوں کو بے چھانٹ دیا تھا۔ سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیات ان لوگوں کے نفاق، تردد و کمزوری ایمان کا ایک ابدی نشان بن گئی ہیں:

لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجَاهِدُوا
نہیں رخصت چاہتے تھے سے وہ لوگ جو
اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اپنے لیے

اور جانوں کے ساتھ جہاد کر لے کی۔ اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ حجہ سے رخصت تو وہی لوگ چلتے ہیں جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں دھمیل یقین ہو رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی نکلتا چاہتے تو اس کی تیاری کرتے مگر خدا نے انہیں اٹھانا پسند نہیں کیا، پس اس نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور اگر وہ نکلتے تو تمہارے اندر فساد بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ اور تمہارے اندر ان کے حاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

يَا مُؤْمِنُونَ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ
بِالْمُتَّقِيْنَ اِنَّمَا يُسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَ اِنْ تَبَاَيَسَتْ فُلُوْهُهُمْ فَاَنْفُسُهُمْ فِىْ رَمِيْهِمْ
يَكُوْدُوْنَ - وَلَوْ اَسْرَاْهُمُ الْخُرُوجُ
لَاَعْدَاٌۢ وَ اَلِهٖ عَدَاٌۢ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ
اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُوْا
مَعَ الْقَاعِدِيْنَ لَوْ حُرُّجُوْا فَيُكْرَمَ مَا
رَاَدُوْكُمْ اِلَّا خِيَالًا وَلَا دَفْعًا
خِلَالَكُمْ يَنْفَعُوْكُمْ الْفِتْنَةُ وَفِيْكُمْ
سَمْعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ
(توبہ ۲۴-۲۷)

جب حضورؐ رضی اللہ عنہ میں تھے تو آپ کو خبر پہنچی کہ منافقین کے ایک گروہ نے یمنین کی جماعت میں تفریق ڈالنے کی غرض سے ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں حضورؐ کی تبرک کو روانگی سے قبل منافقوں نے حضورؐ سے نماز ادا کرنے کی درخواست کی تھی اور تعمیر مسجد کا مقصد یہ بتایا تھا کہ ”ہم نے اسے مریضوں، محتاجوں اور سردی کی بارانی راتوں کے نمازیوں کی خاطر تعمیر کیا ہے۔“ اس وقت حضورؐ نے اپنا جواب غزوہ تبوک سے واپسی تک ملتوی فرمایا تھا۔ جب آپؐ کو ذی او ان میں یہ خبر معلوم ہوئی تو آپؐ نے مالک بن دشتم اور معن بن عدی کو بلا کر حکم دیا کہ ظالموں کی اس مسجد کو جاکر گرا دو اور اسے آگ لگا دو۔ وہ دونوں جلدی سے گئے اور مسجد کو گرا کر آگ لگا دی۔ اسی مسجد اور اس کے تعمیر کنندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا

اور جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے کے لئے

ضَوَّارًا وَكَفَرًا وَتَفَرِّيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُضِلِّينَ حَاكِمًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَيَحْلِفَنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَ
اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔

(توبہ ۱۰۷) ارادہ نہیں اور اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں

اس طریقہ سے نبی قائد نے وحدت جماعت کیلئے خطرہ بنے ہوئے نفاق کی سرزنش کے لئے مضبوط قدم اٹھانے کا حکم دیا اور اسے مسلمانوں کے لئے عبرت کا نمونہ قرار دے کر یہ سبق دیا کہ مومنین کے دشمنوں کا مسجدیں بنانا اور مظاہر اسلام کو اختیار کرنا نبی کی نظر میں کوئی وقعت نہیں پاسکا بلکہ اس کا غضب ان کے مظاہر اسلام کے اختیار کرنے کی نسبت ہی سے زیادہ ہوا اور نبی نے ان مظاہر کی بیخ کنی میں بھی پوری درستی سے کام لیا۔ قرآن کریم نے بھی منافقین کی قسموں کو جھٹلا کر ان کی خباثت کو نمایاں کیا ہے۔ فرمایا

وَلَيَحْلِفَنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔

(توبہ ۱۰۷) ہیں۔

اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد قبائل طائف کا نمائندہ وفد ثقیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت اور قبول اسلام کی غرض سے آیا۔ ان کی شرط یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مطالبات منظور فرمائیں اور ان کی قوم، ان کے علاقوں اور اموال کے بارے میں انہیں خصوصی پروا نہ لکھ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور ان کی شرائط سنیں۔ ان میں ایک شرط ابن ہشام کی روایت کے مطابق یہ تھی کہ "ان کے قبیلہ کے بت" لات کو ان کے لئے باقی رہنے دیا جائے اور تین سال کی مدت تک اسے نہ گرایا جائے۔

وفد ثقیف کی دلیل یہ تھی کہ جب تک ان کی قوم اسلام نہیں لے آتی، وہ اس کے بت کو توڑ کر اسے دہشت میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ وہ اس مدت کو سالوں سے گھٹاتے گھٹاتے ایک ماہ تک لے آئے

لیکن حضور نے دلوک فرمادیا کہ آپ ہدایات کے لئے کوئی بھی مدت مقرر کرنے کو تیار نہیں خواہ یہ مدت ایک ہی دن کی کیوں نہ ہو۔

اس کے بعد وفد ثقیف نے درخواست کی کہ انہیں نماز معاف کر دی جائے اور ان پر یہ پابندی نہ لگائی جائے کہ وہ اپنے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں توڑیں۔ اس پر حضور نے فرمایا: ”جہاں تک اپنے ہاتھوں بتوں کے توڑنے کا تعلق ہے، ہم تمہیں اس کی معافی دیں گے لیکن جہاں تک نماز کی معافی کا تعلق ہے، یاد رکھو کہ جس دین میں نماز نہیں اس دین میں کوئی خیر نہیں۔“ پھر آپ نے حضرت ابوسفیان بن حربؓ اور مغیرہ بن شعبہؓ کو حائفؓ لے کر انہوں نے ہاں جاکر ایلات کو توڑا۔ پھر حضور نے حضرت عثمان بن ابوالعاصؓ کو ان کی صغریٰ کے باوجود صرف اس لئے ثقیف کا امیر مقرر کر دیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے ان کے متعلق یہ رائے دی تھی کہ ”یارسول اللہ! میں نے ان لوگوں میں سے اس لڑکے کو اسلام کے سمجھنے اور قرآن سیکھنے میں سب سے زیادہ حریص پایا ہے۔“

اس واقعہ میں ہم دوسری اہم وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست میں مضبوط فیصلہ کی کار فرمائی دیکھتے ہیں۔ ایک معبود ”مِنْ قَبْلِ اللَّهِ“ کی بیخ کنی میں تاخیر کی اجازت نہ دے کر دوسرے فرض نماز کا حکم دینے میں پھر عثمان بن ابوالعاصؓ کو ان کی صغریٰ کے باوجود محض ان کے تعلیم قرآن اور تفقہ فی الاسلام کے شوق کے پیش نظر ثقیف کا امیر مقرر کر دینے میں بھی ہمیں حضور کا حتمی فیصلہ نظر آتا ہے جو آپ نے ایک نبی کے مخصوص معیار انتخاب پر انہیں جانچ کر کیا۔

ہمارے اہل سیاست جب سیرت النبیؐ کے اس پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ ہدایات میں ذرا سی تاخیر گوارا کر لینے میں آخر کیا ہرج تھا، جب کہ ایک ایک دن اسے منہدم ہوتا ہی تھا؟ اگر یہ تاخیر گوارا کر لی جاتی تو اہل طائف کے جذبات اور زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے۔ اسی طرح اگر کچھ عرصہ کے لئے نماز معاف کر دی جاتی تو اس سے کیا نقصان ہوتا جبکہ ان لوگوں میں اسلام بھی نیا نیا داخل ہو رہا تھا؟ امیر کے تقرر میں بھی ہمارے ان اہل سیاست کو ایک چیلنج نظر آتا ہے جو وفد ثقیف کے مسلمہ معیارِ ریادت کو بایا گیا۔

لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کی سیاست اس طرح کی حکمت عملیوں پر مبنی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسے زندہ اور واضح عقیدہ سے چھوٹی ہے جو حق کے معاملہ میں نمائشی رواداری سے کام نہیں لیتا۔ یہ اس واضح اور کامل پیغام پر مبنی ہوتی ہے جس کے اٹھانے کے اہل صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دلوں میں اس کی جڑیں اچھی طرح راسخ ہو چکی ہوں اور وہ اس کے معاملہ میں کبھی مترنزل نہ ہوں۔ جب معاملہ عقیدہ تو جبر کا ہوتا ہے اور یہ حقیقت پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ خدا کے ساتھ کسی بُت کی پرستش اور کبریٰ طاغوت کے خوف سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا تو آپ کو نبی کی سیاست میں بناوٹ اور رواداری کی تعبیروں کا سراغ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے داعی کسی نرمی یا رخصت پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اسی واقعہ میں دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو اتنی رعایت دی کہ خود ان کے اپنے ہاتھوں بُت کو نہیں ترڑوایا۔ ان کو نرمی سے حقیقت سمجھائی حتیٰ کہ انہوں نے حضورؐ کی بات مان لی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ اگرچہ حضورؐ نے ان کے ساتھ نرمی بھی کی اور انہیں رعایت بھی دی لیکن جہاں تک بتوں کے توڑنے اور اس میں تاخیر نہ کر لے کا تعلق ہے آپؐ اپنے عزم پر قائم رہے اور اس کو قربان نہیں ہونے دیا۔

(السلعون)

”میثاق کے مندرجہ ذیل مشاعرہ کی شکر و تحنن“

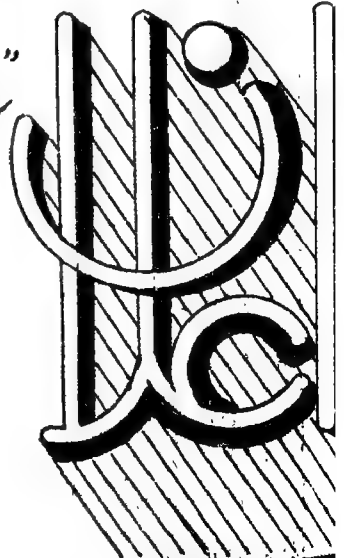
جون - جولائی - ستمبر - اکتوبر ۱۹۵۹ء

جنوری ۱۹۶۱ء اور جنوری ۱۹۶۲ء

○ جن خریداروں اور محنتوں کے پاس یہ پرچے فاضل موجود ہوں وہ دفتر کو بھیج کر ان کی قیمت حاصل کر لیں۔

منیجر: ماہنامہ ”میثاق“ رحمانپورہ

پھرہ - لاہور ۱۲

یقیناً مضمون صفحہ ۸ سے آگے

”تذکرہ و تبصرہ“

اس وجہ سے کسی با ایمان سنی کے لئے ان کی کسی قسم کی توہین برداشت کر سکتا ناممکن ہے اور اس معاملہ میں کسی قسم کی رواداری برتن کفر و نفاق ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر شیعہ سنی فسادات کے سد باب کے لئے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ان بزرگوں کی توہین کے تمام امکانات کا حتمی طور پر سد باب کر دیا جائے۔ یہ ظاہر کرنا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اس مطالبہ کا تعلق حضرات شیعہ کی نجی مجالس و محافل سے نہیں ہے۔ وہ اپنی نجی مجالس میں جو چاہیں کریں اور کہیں لیکن پبلک میں اس قسم کی کسی حرکت کی گنجائش کسی کے لئے بھی نہیں ہونی چاہیے۔

یہ ظاہر کرنا بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے یہی جذبات حضرت علیؑ حضرت سیدہ فاطمہؑ ہر حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے لئے بھی ہیں۔ ان کی محبت بھی ہمارے لئے جزو ایمان ہے۔ ہم ان کی محبت کے غیر مشروط طور پر پابند ہیں۔ شیعہ حضرات کا رویہ حضرات شیخینؑ اور دوسرے صحابہؓ کے معاملہ میں خواہ کچھ ہی رہے ہمارا رویہ اہل بیتؑ کے معاملہ میں کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر ہمارے سینا کی محبت سے خالی ہو جائیں تو یہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہوگا۔ ہر سنی اس معاملہ کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اس وجہ سے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی اشتعال انگیز سے اشتعال انگیز موقع پر سنی اہل بیتؑ اظہار کا شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ سکے۔ کہہ سکتا تو درکنار اس کا تصور بھی کر سکے۔ غلوت ہو یا جلوت۔

ہمارے نزدیک اصل بنیادی مسئلہ یہی ہے جس کا حل سوچنا ہے۔ اور یہ کام اب حکومت ہی کے کر لئے کا ہے۔ علاوہ اس کیلئے کیا تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں یا کرنی چاہئیں اس بارے میں ہم اپنی طرف سے کوئی مشورہ دینا نہیں چاہتے۔ اس سلسلہ میں بعض مفید اور معقول تجویزیں اخبارات میں آئی ہیں وہ حکومت کے علم میں ہیں۔ حکومت اگر سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ کو حل کرنا چاہے گی تو ان تجاویز سے بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی بعض مؤثر تشکیلیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔

نظام صلاح و اصلاح

تالیف : مولینا عبدالباری ندوی سابق استاذ فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی

ضخامت : ۲۸۴ صفحات قیمت ساٹھ روپے میں دوپے

ناشر : ادارہ مجلس علمی، پوسٹ بکس نمبر ۴۸۸۳ کراچی

اس کتاب کے مصنف کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ اپنے علمی و دینی مشاغل و درغلوں و تلبہت کی بنا پر ملک کے اہل علم میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی تصنیف "نظام صلاح و اصلاح" آپ کی بزرگانہ نصیحت اور فیض رسانی کا ایک مظہر ہے۔

یہ کتاب بظاہر تو سورۃ العصر کی تفسیر کے طور پر لکھی گئی ہے لیکن مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں اس کتاب کے ذریعہ مصنف محترم نے مسلمانوں کا حق نصیحت ادا کیا ہے۔ ان کے پیش نظر "خیر امت" کے عظیم منصب کے تقاضے بھی ہیں اور تلبہت کی تہی دامنی و دُعا نامگی کا احساس بھی۔ انہیں اپنے امراء، عوام اور علماء و مشائخ سب کے اندر سے ابراہیمی روح مفعود ہوتی نظر آتی ہے اور جو جہد و ہستیاں اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں ان کے وجود کو وہ بین کے تقاضوں کے اعتبار سے بالکل ناکافی سمجھتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر فاضل مصنف نے قوم کو بیدار کرنے کی قابل تحسین کوشش کی ہے۔

اس طرح کے موضوع پر عموماً جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں لوگ قوم کی بے حسی اور معاشرتی قدر کی تبدیلی کا رونا روئے پر ہی اکتفا کرتے ہیں لیکن زیر نظر کتاب ایسی نہیں ہے۔ اس میں مترم مصنف نے قوم کی بے حسی کا تجزیہ کیا ہے اس کے اسباب کا کھوج لگایا ہے اور اس کو ختم کرنے اور مسلمانوں میں معروف و منکر کا شعور بیدار کرنے کے لئے قابل عمل تجاویز پیش کی ہیں۔

اس سلسلہ میں مصنف محترم نے ان دینی جماعتوں کا بھی جائزہ لیا ہے جو قوم کی اصلاح کیلئے ملک میں گرم عمل ہیں۔ اور ان کی غریبوں اور غامیوں کو بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔

مسلمانوں کی اصلاح کے لئے مصنف جس چیز کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں وہ ایک مستحکم مثالی معاشرہ کا قیام ہے۔ ان کے نزدیک ایسے معاشرہ کے قیام کی راہ میں ناقابل عبور رکاوٹیں موجود نہیں ہیں۔ ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا طبقہ اس کے لئے جدوجہد کرے اور ایک ایک گھر کی ہر گھر اصلاح کو مقصد بنایا جائے۔ یہ گھر ملیا اصلاح خواہ ایک مختصر سے خطے سے شروع ہو لیکن اسے کما و کیفاً معقول حد تک ہونا چاہیئے۔

ہم محترم مصنف کے نتائج فکر سے اتفاق رکھتے ہیں ہمارے نزدیک بھی ملت کی اصلاح کا فطری راستہ یہی ہے کہ قوم کی اصلاح کے نتیجے میں معاشرہ پیدا کیا جائے۔ اور ایسے علماء پیدا کئے جائیں جو موجودہ دور کے تقاضوں اور نئے مسائل کو سمجھتے ہوئے دعوت دین کا یہ کام سر انجام دے سکیں۔ یہ جدوجہد جب تک ہر پہلو سے متوازن نہ ہوگی اس وقت تک اس سے صالح نتائج پیدا نہ ہو سکیں گے۔

ہم قارئین سے اس کتاب کے پڑھنے کی سفارش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ان کے اندر اقامت دین کا ولولہ پیدا کر لے گا باعث ہوگی۔
کتاب مجلد ہے اور سفید کاغذ پر چھاپی گئی ہے۔

(خ-۲)

مکتبہ ميثاق

دینی اور علمی کتابوں کا ایک مرکز
یہ مکتبہ آپ کو دوسرے کتب خانوں کی کتابیں بھی مہیا کر سکتا ہے۔ یہاں
آپ کی فرمائشوں کی تعمیل فی الفور کی جاتی ہے۔

مکتبہ ميثاق رجمائپورہ، اچھرہ لاہور ۱۲

استنبہ

چند مفید کتابیں

اعمال الشافعی اردو دو جلد	مولانا سید احمد حسن
الحقیقۃ والکمال	مصنفہ علامہ فارسی محمد سلیمان منصورپوری
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم	مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ
السان کامل	ترجمہ مولوی فضل میوان
غرب دنیا	ترجمہ ڈاکٹر محمود حسین
زیئ بنت زہراء	مصنفہ محمد وارث کامل سر حوم
غبار خاطر	ابولکلام آزاد
یادگار آزاد	خالد بزومی
عمر بن عبدالعزیز	مولانا عبدالسلام ندوی
البلاغ المبین فارسی	شاہ ولی اللہ
تحفۃ الموحدین	شاہ ولی اللہ
صلوۃ الرسول	مولانا صادق سیالکوٹی
حج مستون	"
ضرب حدیث	"
ریاض الاخلاق	"
اعجاز حدیث	"
قرانی شمعیں	"
سید الکوثرین	"

ان کے علاوہ بھی دیگر علمی - ادبی اور عربی و فارسی کتب ہیں
 بارگاہیت خرید فرمائیں۔

دارالافتاء اسلامیہ پاکستان
 ۱۱ شاہ عالم آباد

چند اہم مطبوعات

تصانیف مولانا امین احسن اصلاحی

- 25 قرآن (قرآن لہمی کی رہنما)
-75 قرآن (تفسیر آید بسم اللہ و سورہ فاتحہ)
-00 3-00 اسلامی قانون کی تدوین
-25 اعلیٰ کمیشن رپورٹ پر تبصرہ
-75 6-00 کتبہ نفس

مطبوعات دیگر مصنفین

- 50 سیرت محمد ص
-00 سیرت محمد ص (سیرت ابن ہشام)
-00 بکر رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر
-00 روح غاروق اعظم
-00 امام اعظم رحمہ
-00 سیرت امام احمد بن حنبل رحمہ
-00 امام شافعی رحمہ
-00 امام مالک رحمہ
-00 سیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ
-75 سیرت (حصہ اول)
-00 سیرت
-00 ISLAM & THE WORLD

ست ۱۹۶۳ء

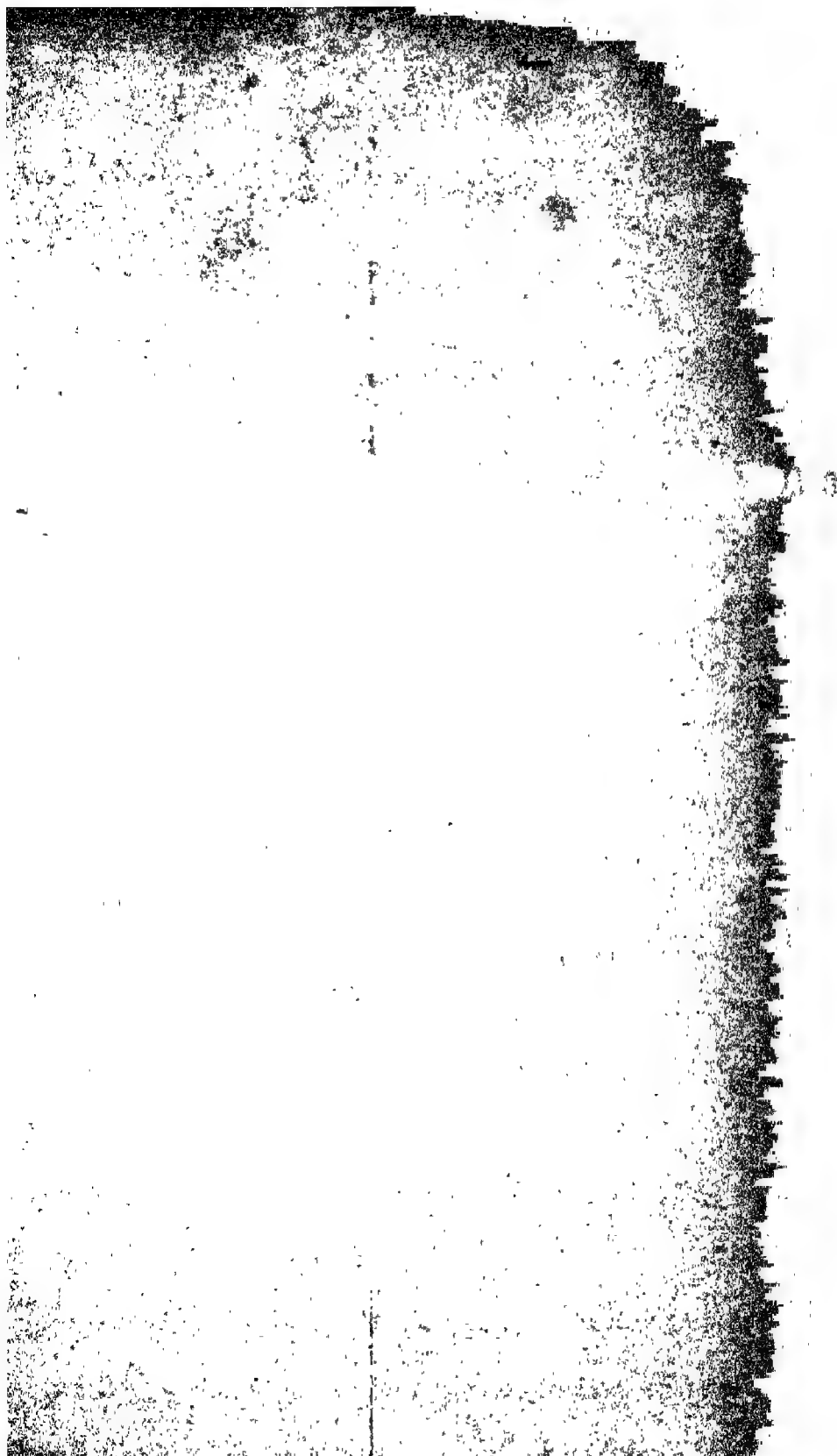
20 AUG 1963

ماہنامہ
پیشانی
لاہور

نظارت و تدارک
ایمن حسین احمدی

قیمت فی کپی ۱۰ روپے
۱۰ روپے فی کپی

جلد ۹ | زینع الاول ۱۹۸۳ | شمارہ ۲

فہرست مضامین

20 AUG 1983

تذکرہ و تبصرہ
تدابیر قلآن
تفسیر سورہ بقرہ
افادات فراہمی

۲۷ جناب خالد سعید صاحب شریعت کی بنیاد اور اس کا مقصد
مراسلہ و مذاکرہ

۳۴ امین احسن اصلاحی عقائد و عبادات کا تعلق تعمیر سیرت سے
مقالات

۳۷ جناب محمد اسلم صاحب چیمہ ہید علی الاولاد کے مسئلہ پر ایک نظر
اقتباسات و تراجم

۴۸ جناب محمود احمد صاحب آزادی اور غلامی
تقریظ و تنقید (روح القرآن)

ہندوستانی خریداروں کیلئے ترسیل
میتجر مفت روزہ ندائے ملت
باغ گوشتی نواب — لکھنؤ

ترسیل ذرا در خط و کتابت کا پتہ
میتجر باہنا تمہیشاق
رحمانپورہ — اجمرو لاہور ۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَزْكَہ و تَجَرُّہ

اسلامی مشاورتی کونسل کا معاملہ شروع ہی سے کچھ عجیب و غریب سا رہا ہے۔ اول تو اس کے لئے جو اشخاص منتخب کئے گئے ان کے ناموں ہی کو سن کر اس کے مستقبل سے متعلق نہایت شدید قسم کی مایوسی ہو گئی تھی ثانیاً اس پر جو پابندیاں عاید کر دی گئی تھیں وہ ایسی غیر منطقی تھیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اگر یہ کونسل کوئی کام کرنا بھی چاہے تو کس طرح کر سکے گی۔ چنانچہ اب یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ اپنے روز پیدائش سے لے کر آج تک کی وسیع مدت میں یہ کونسل مجالس قانون ساز کو کوئی ایک مشورہ بھی دینے کے قابل نہ ہو سکی۔ حالانکہ قومی خزانے کا ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پر صرف ہو چکا ہو گا۔

حکومت کے ذمہ داروں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ایک سے زیادہ معاملات میں کونسل کا فتوٰ معلوم کرنا چاہا لیکن اس کی طرف سے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں موصول ہوا۔ کونسل کے ذمہ داروں کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اوپر بعض ایسی پابندیاں عائد ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم کسی معاملہ میں جلدی جواب دے ہی نہیں سکتے۔ مثلاً یہ کہ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب ان کے سامنے حکومت کی طرف سے کوئی استفتاء آئے تو وہ اس سے متعلق ضرور معلومات و حقائق فراہم کر لے کی درخواست اس اسلامی ریسرچ کے ادارے سے کریں جو حکومت کے زیر اہتمام قائم ہے جب وہ ضروری معلومات و حقائق فراہم کر کے دے تب

کونسل اس کی مدد میں رائے قائم کرے اور اپنی اس رائے سے متعلق اداروں کو آگاہ کرے۔ کونسل کو شکوہ ہے کہ اب تک اس ادارے سے جن معاملات میں معلومات و حقائق فراہم کئے گئے ہیں ان کی خواہش کی گئی ادارے نے اس کی تعمیل ہی نہیں کی اس وجہ سے کونسل اس قابل نہیں ہو سکی کہ کسی استغنے کا جواب لکھ سکے۔

جب صورت حال یہ ہے تو ہمارے نزدیک حکومت بھی مجبور ہے اور کونسل بھی حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ اس غریب کو کیا خبر کہ کیا چیز اسلامی ہے اور کیا چیز غیر اسلامی وہ تو کوئی نتائج حاصل کر سکتی ہے تو اسلامی کونسل ہی حاصل کر سکتی ہے، جب کونسل اس کو کوئی رہنمائی ہی نہ دے تو آخر وہ کیا کرے اور مجالس قانون ساز کے سامنے کیا چیز پیش کرے !!

وہی کونسل تو اس کی بے بسی بھی واضح ہے۔ جب اس کی مصلحت آرائی کے لئے وہ نوین تیل ضروری ہو اور اسلامی ریسرچ کے کوہلو سے نکلا ہوا ہو تو آخر وہ اس کی فراہمی کے بغیر کیسے طرح تمام روایات و آداب کو توڑ کر بے نقاب و بے حجاب ہو جائے !

اس سلسلہ میں ہمیں اسلامی ریسرچ کے ادارے کا عذر اگرچہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی اگر کوئی تساہل ہو رہا ہو گا تو بے سبب نہیں ہو رہا ہو گا۔ محجب نہیں کہ اس کی ٹانگ بھی کسی امداد ادارے کے ساتھ باندھ دی گئی ہو اور وہ اس الجھن میں پھنس کر کونسل کے جوابات لکھنے کی فرصت نہ پا رہا ہو۔

افسوس ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار اگر اسلام کے نام پر کوئی کام عوام کو پہلانے کے لئے کرتے بھی ہیں تو اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہر شخص و عاقلانہ سے جانتا ہے کہ اس اسلامی کونسل کے ہاتھوں نہ اسلام کا کچھ بننا تھا نہ کچھ بگڑنا بلکہ یہ محض اسلام اسلام بکارت کے لئے عوام کا جی خوش کر دینے کی ایک تدبیر تھی۔ حکومت کا فائدہ ہی تھا اگر اس کا کچھ بھرم قائم رکھنے ہی کی کوشش کی گئی ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کافر حضرات یہ بھی نہ کر سکے۔ اسی کونسل کا نام لے کر دستور کی اسلامیت کے گن گانے لگے تھے اور اسی کے بل پر ہمارے صدر ریاست عوام کو اطمینان دلاتے تھے کہ دستور میں اسلام کی حفاظت کی پوری پوری ضمانت موجود ہے۔ اب وہی فرمائیں کہ جب حالات یہ ہیں جو مذکور ہوئے

تو اس کی طینتان بخشی کی قدر قیمت کیا رہ جاتی ہے۔

(۲)

قائمی قوانین جن بے سہمیری اور جلد بازی سے قوم پر مسلط کئے گئے تھے اس سے یہ اندیشہ شروع ہی میں پیدا ہو گیا تھا کہ اس کے نتائج نہایت پیچیدہ صورت میں برآمد ہوں گے۔ چنانچہ اب عیسیٰ شکل میں سامنے آگئے ہیں جمہور کی طرف سے پوری شدت کے ساتھ اس کی منسوخی کا مطالبہ ہے لیکن حکومت نے اس کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ صوبائی اور مرکزی مجالس قانون ساز کے ممبر حضرات اس کو آئندہ کے انتخاب کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، مغربی تہذیب کے ولدا دگان اخواتین اور رجال دونوں ہی، اس کو اپنے لئے آزادی کا ایک چارٹر سمجھ رہے ہیں اور اسی پہلو سے اس کی حمایت میں لڑنے اور مرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، علماء کا طبقہ اس کو مداخلت فی الدین قرار دے چکا ہے اور اس کے نتیجے میں اب قدسِ قی طور پر حکومت اور مغرب پسند طبقہ دونوں نے اس کو اپنا حریف قرار دے لیا ہے اور یہ کشمکش اب ایسی شکل اختیار کر چکی ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کی توقع بہت کم ہے اور اگر فتح و شکست سے اس کا فیصلہ ہوگا تو فتح خواہ کسی کی بھی ہو، اس سے کسی بہتر نتیجے کی توقع نہیں ہو سکتی۔

اس کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس طرح ہمارے ملک میں اسلام پسند اور مغرب پسند دونوں طبقے ایک دوسرے کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہر محاذ پر ان کے درمیان ایسی کشمکش برپا ہو جائے گی کہ کسی مشترک نقطہ نظر پر ان کا مجتمع ہونا ناممکن ہو جائیگا اگرچہ ہمارے ملک میں یہ دونوں طبقات پہلے سے موجود ہیں اور ان کے درمیان نظریاتی اختلافات بھی ہیں لیکن ابھی اس اختلاف نے ہارجیت کا رنگ اختیار نہیں کیا تھا اس وجہ سے کہنے اور سمجھانے کے امکانات موجود تھے لیکن اب یہ اندیشہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ ہارجیت کی جنگ لڑ کر ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے تو پھر ان کے ملنے کے تمام امکانات ناپید ہو جائیں گے پھر ان کے اختلافات کا فیصلہ فتح و شکست کے میدان ہی میں ہوگا اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کشمکش میں آخری بازی کس کے ہاتھ رہے گی۔

ہمارے علماء کو معاملہ کے اس پہلو پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیئے اس لئے کہ اسی پر اس ملک

میں دین کے مستقبل کا انحصار ہے۔ ان کو اپنے مقام سے زیادہ دین کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ان کی انتہائی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک فریق بن کر لوگوں کے سامنے آئیں داعی اور مصلح کی حیثیت سے آئیں۔ یہی ان کا اصلی مقام ہے اور اسی مقام پر جمے رہ کر وہ عظمت کی اس یلغار کا مقابلہ کر سکیں گے جس سے اب وہ عملاً دوچار ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مصر، ترکی، ایران ہر جگہ یہ کشمکش برپا ہو کر ایک نتیجہ تک پہنچ چکی ہے۔ ہم اس اقتدار سے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جنگ سب کے بعد چھڑی ہے۔ اس وجہ سے ہم حالات سے نتائج اخذ کرنے اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمارے علماء اور حامیان دین کو صیغہ قدم اٹھانے کی توفیق دے اور ان رجحانات سے ان کو محفوظ رکھے جو گمراہی کا باعث ہوئے۔

(۳)

حلقہ تدبیر قرآن کا کام مختلف الجھنوں کے باوجود خدا کے فضل و کرم سے بڑی پابندی اور گرمی کے ساتھ جاری ہے۔ جو فقہاء اس میں شریک ہوئے تھے ان کی اکثریت التزام کے ساتھ اسباق میں حاضر ہوتی ہے اور پورا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان میں چھ طالب علم ایسے ہیں جن کی ترقی نے خود مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے اس عاجز بندے کو اپنے دین کی ایک حقیر خدمت کی توفیق بخشی اور ساتھ ہی اس محدودی پر حسرت ہے کہ یہ کام میں بہت پہلے کیوں نہ شروع کر سکا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج بہت سے ذی صلاحیت و ذی علم نوجوان اسلام کی مدافعت میں لڑنے کے لئے میدان عمل میں موجود ہوتے۔

اپنی اس خواہش کا اظہار میثاق کی کسی پچھلی اشاعت میں کر چکا ہوں کہ میں اس حلقہ کو ایک باقاعدہ ادارے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ اس راہ میں سب سے بڑی مشکل جواب تک جھربے میں آئی وہ یہ تھی کہ ایسے لوگ نہایت کمیاب بلکہ نایاب نہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں کو سہل اور مختصر طریقوں سے عربی زبان سکھا سکیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم میں وہ راہ اختیار کر سکیں جو جدید تعلیم پائے ہوئے لوگوں کی ذہنی الجھنیں دُور کر سکے۔ اس مشکل کے پیش نظر میں نے اپنی ساری توجہ اس امر پر مرکوز کر دی ہے کہ پہلے اس مقصد کے لئے موزوں

اشخاص تیار کئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کوشش میں جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں، مجھے میری توقعات سے کہیں زیادہ کامیابی ہوئی۔ بعض نقطہ نے خود ادب میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب وہ اپنے نئے یا کمزور ساتھیوں کی تعلیم و تربیت میں بڑے سلیقہ کے ساتھ میرا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور ان کا کام میرے نزدیک پوری طرح قابل اطمینان ہے۔ اسی طرح اس حلقہ میں بعض ایسے رفقا بھی ہیں جو ان شاء اللہ بہت جلدی قرآن و حدیث کی تعلیم اور فکری و عملی تربیت کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائیں گے۔

اب میری دلی آرزو یہ ہے کہ یہ حلقہ ایک باقاعدہ ادارے کی شکل اختیار کر لے جو برابر کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت کی خدمت کو تسلسل کے ساتھ ہماری رکھ سکے اور اس کی کوشش سے ہماری قوم کو دین کے ایسے خدمت گزار مل سکیں جو ایک طرف جدید تعلیم سے آراستہ ہوں اور دوسری طرف دین میں پوری بصیرت رکھنے والے ہوں۔ تفسیر تدبر قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ یہ سب سے عزیز آرزو ہے جو میرے ذہن و دماغ پر اس وقت علوی ہے اور میں جس کے لئے اپنے رتبے شب و روز دعا کر رہا ہوں کہ وہ اپنے فضل خاص سے اس کے اسباب و وسائل فراہم فرمادے۔ اس مقصد کے لئے فی الحال دو چیزوں کی فوری ضرورت ہے۔

اول ایک موزون مکان کی جو اتنی وسعت رکھنے والا ہو کہ اس میں تربیت گاہ، کتب خانہ اور باہر سے آنے والے طلبہ کے قیام کے لئے گنجائش نکل سکے۔

دوسری قرآن، حدیث، فقہ، ادب و تاریخ سے متعلق ان مرکزی کتابوں کی جو تحقیق و ریسرچ کے کاموں کے لئے ناگزیر ہیں۔

میرے پاس اگرچہ ذاتی کتابوں کا کچھ زیادہ ذخیرہ ہے تاہم میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اگر اس ادارے کے قیام کی کوئی شکل اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو میں اپنی کتابیں اپنے موزان سمیت اس ادارے کی نذر کر دوں گا۔ بعض رفقا اپنی ذاتی ضرورت کے لئے بھی کتابیں خرید رہے ہیں۔ حال میں ہمارے ایک رفیق عزیز نے ایک خطیر رقم خرچ کر کے عربی کا ستہ پڑھت لسان العرب خریدا ہے۔ عارضی طور پر ادارے کے رفقا ان کی کتابوں سے بھی فائدہ

اٹھا سکیں گے۔

میں اپنی صحبت اور عمر کے لحاظ سے اب کچھ زیادہ فرصت کار کی امید نہیں رکھتا اس وجہ سے اپنی اس آرزو کو اپنی زندگی کی آخری آرزو سمجھتا ہوں۔ رب کریم کی رحمت سے بعید نہیں کہ اس کے ایک عاجز اور گنہگار بندے کی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں، قہر دانوں، ساتھیوں اور ہمدردوں کا شکر گزار اور ان کیلئے دل سے دعا گو رہوں گا جو اس آرزو کی تکمیل میں کسی پہلو اور کسی نوعیت سے بھی میری ہمت افزائی کریں گے۔

(۴)

اوپر کی سطر میں لکھی جا چکی تھیں کہ اس سلسلہ میں ایک ایسی چیز سامنے آئی جو ایک فال نیک کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے جی چاہتا ہے کہ اس مقصد کے قہر دانوں اور ہمدردوں کو بھی اس کی اطلاع دے دی جائے۔ اس ادارے کے لئے کسی موزوں مکان کا خیال عرصہ سے ذہن میں تھا لیکن لاہور میں کسی مکان کا ملنا ہی ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے چہ جائیکہ کسی موزوں مکان کا ملنا۔ لیکن ادھر ایک بیک بالکل تائید غیبی سے ایک ایسے مکان کے ملنے کی صورتیں پیدا ہو گئیں جو ہماری پیش نظر مقاصد کے لئے نہایت مناسب ہے۔ مکان کی مشکلات کے پیش نظر رفقا کا مشورہ بھی ہوا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے چنانچہ یہ مکان کرایہ پر حاصل کر لیا گیا ہے۔ اب تک اس ادارے کا سارا کام میری قیام گاہ پر ہوتا رہا تھا حلقہ پر کسی خرچ کا بار نہیں تھا یہ پہلا کام ہم نے ایک ایسا کیا ہے جس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس خرچ کے فراہم ہونے کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ کچھ تو حلقہ کے رفقا اپنے ذمہ لیں اور کچھ ہمارے مخلصین اور ہمدرد حضرات اس میں تعاون کریں۔ اس طرح گویا عملاً اس مکان میں ادارے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اگرچہ یہ بنیاد بھی بالکل ایک ابتدائی شکل میں ہوگی لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس بنیاد پر ایک مستقل ادارے کی عمارت قائم ہو جائے۔

جہاں تک میری عقل و فہم کا تعلق ہے اس کی رہنمائی میں یہ بات میں پورے اعتماد و یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ ایسے

اشخاص تیار کئے جائیں جو وہ زمانہ کے تقاضوں کو سمجھنے والے اور دین میں بصیرت رکھنے والے ہوں۔ ایسے اشخاص ہی کے پیدا ہونے پر ان تمام کاموں کا انحصار ہے جو مسلمانوں کی اصلاح و فلاح کیلئے کئے جاسکتے ہیں۔ اس وقت تو خط الرجال کا یہ عالم ہے کہ ہمیں بھی ذاتی تجربہ سے معلوم ہوا اور دوسرے مخلصین بھی جگہ جگہ سے شکایت لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں حلقہ سدر قرآن کے نمونہ پر حلقے قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے آدمی انہیں دستیاب ہو رہے ہیں جو کامیابی کے ساتھ نئی نسل کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ بعض دینی درسگاہوں میں بھی یہ کام شروع ہوا لیکن ان کے طریقہ تعلیم کی فسادگی کے سبب سے کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نئی نسل کو بڑی آسانی سے دین کی تعلیم دی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے پیش نظر پہلی ہم اشخاص کی تیاری کی ہے۔ کچھ اشخاص کے تیار ہو جانے کے بعد ہی مزید اشخاص کے تیار کرنے اور پھر عام اصلاح و تربیت کے لئے آگے کے قدم اٹھائے جاسکتے ہیں۔ کیا عجب کہ یہیں سے کسی صحیح قسم کی تنظیم کے لئے بھی راہ کھل سکے جس کے لئے بہت سے مخلصین اپنے اندر چینی محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے دین بصیرت رکھنے والے اشخاص تیار کئے اور پھر ان کو عام اصلاح و دعوت کا ذریعہ بنایا۔ میں نے اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق دین کی یہ خدمت شروع کر دی ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں مدد فرمائے گا اور دین سے محبت رکھنے والوں کا مجھے تعاون حاصل ہوگا۔

تدبر قرآن

امین احسن اصلاحی

تفسیر سورہ القمرو

(۳۱)

۶۰۔ آگے کا سلسلہ کلام آیات (۱۷۸-۱۷۹)

برو تقویٰ کی اصلی حقیقت واضح کرنے کے بعد ان معاملات کی طرف توجہ فرمائی جو اسی برو تقویٰ پر مبنی ہیں اور جن کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ انہی پر معاشرہ کے امن و صلہ اور اس کے تحفظ و بقاء کا انحصار ہے۔ اگر ایک متوسط درجہ کا ذہن رکھنے والا آدمی بھی غور کرے گا تو یہ نہایت آسانی سے اس حقیقت تک پہنچ سکتا ہے کہ انسانوں اور انسانوں کے تعلقات کی بنیاد پر مبنی لی بنیاد و اصولاً دو چیزوں پر ہے۔ ایک اس چیز پر کہ ہر شخص دوسرے کی جان کا احترام کرے دوسرے اس چیز پر کہ ہر شخص دوسرے کے مال کا احترام کرے۔ اسی وجہ سے حرمت جان اور حرمت مال کے قانون کو ہمیشہ سے دوسرے تمام قوانین پر فوقیت حاصل رہی ہے۔ اسی اصل کے تحت جو تمام تر فطرت انسانی پر مبنی ہے، قرآن نے بھی برو تقویٰ کی بنیاد و استوار کرنے کے بعد سب سے پہلے احترام جان کے قانون کو لیا اور قصاص کو پورے معاشرے کی ذمہ داری قرار دیا۔ جی اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے تو یہ صرف اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے قاتل کا کھوج لگائیں اور اس کو سزا دیں بلکہ پورے معاشرہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا تعاقب کرے اور اس کو کیفر کر دے اور کوئی نہ چھوڑے۔ مگر ایک شخص کا قتل ہونا سب کا قتل ہونا اور اس کا زخمہ ہونا سب کا زخمہ ہوتا ہے۔

قصص کا یہ قانون موجود تو اہل کتاب کے ہاں بھی تھا اور اہل عرب کے ہاں بھی مگر انہوں نے جس طرح ہر قانون کی روح کچل کے رکھ دی تھی اسی طرح اس قانون کی روح بھی ختم کر دی تھی۔ اس قانون کی اصل روح بے لاگ انصاف اور کامل مساوات ہے۔ یعنی اس معاملہ میں ادنیٰ و اعلیٰ، امیر غریب، اشریف و ذلیل اور آزاد و غلام سب ایک ہی سطح پر رکھے جائیں اور قانون اور عدالت دونوں کے ساتھ بالکل یکساں معاملہ کریں۔ لیکن یہ بات نہ اہل کتاب کے یہاں باقی رہ گئی تھی نہ اہل عرب کے یہاں بلکہ یہ کہنا بھی شاید بجا نہیں ہوگا کہ آج بھی تہذیب و تمدن کی اس ترقی کے باوجود دنیا کے کسی ملک اور کسی قانون میں بھی احترام جان اور مساوات کا یہ تصور نہیں پایا جاتا ہر قرآن نے پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ أَلْحَوْ بِالْحُكْمِ
وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْنَا بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ خُفْيَةٌ مِّنْ تُرَاتِبِكُمْ وَرَحْمَةٌ
مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ ۚ فَلَئِنَّ عَذَابَ الْآلِئِمَّةِ ۙ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥

اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض ٹھہرایا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ پس جس کسی کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ عافیت کی گئی تو اس کے لئے دستور کی پیروی کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لئے قصاص میں، اے عقل والو، زندگی ہے۔ تاکہ تم حدودِ الہی کی پابندی کرو۔

۶۱۔ الفاظ کی شرح اور جملوں کی وضاحت

قصص، قصص سے ہے جس کے اصل معنی کسی کے پیچھے، اس کے نقش قدم کے ساتھ چلنے کے ہیں۔ مثلاً۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُوَ يَشْعُرُونَ ۝۔ قصص (اور اس نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، اور وہ

سے اس کو دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کا ظہر نہیں ہوا، قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ كَمَا مَرَدَدًا عَلَىٰ اَعْيُنِنَا قَصَصًا ۚ کہتے (اس نے کہا یہی تو ہمیں مطلوب تھا، پس وہ دونوں اپنے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پلٹے) اسی سے قصہ کو قصہ کہتے ہیں، کیونکہ جس کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، قصہ بیان کرنے والا گویا اس کے قدم بہ قدم اس کے حالات کا تعاقب کرتا ہے۔ اسی سے قصاص نکلا اس لئے کہ قاتل کا بھی کھوج لگایا جاتا اور اس کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ پھر قصاص اس سزا کو کہنے لگے جس میں مجرم کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جس کا مرتکب وہ خود ہوا ہے۔ اس قصاص کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جانی دوسری مالی جس کو دیت یا خونہا کہتے ہیں۔ قصاص کا لفظ اپنے وسیع معنی میں ان دونوں ہی صورتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اس لئے کہ دیت بھی درحقیقت قصاص ہی کی ایک شکل ہے۔ اصل قانون تو جان کے بدلے جان ہی کا ہے۔ لیکن اولیائے مقتول کی ہیبت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں اتنی رعایت فرمادی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو جان کے بدلے دیت بھی لے سکتے ہیں۔

”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ“ میں کُتِبَ کے بعد علی کا استعمال اس بات کی کھل ہے کہ یہاں اس کے اندر فرضیت اور وجوب کا مضمون موجود ہے۔ قتلی قاتل کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کُتِبَ فَلْيَكُنْ سے قصاص کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو اس حکم کا مخاطب کون ہے؟ یہ سوال اس درجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ قصاص کا معاملہ قابلِ راضی نامہ ہے۔ اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو قاتل کو قتل بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو کچھ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو وجوب وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ ”تم پر قصاص لینا فرض کیا گیا ہے“

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس حکم کا مخاطب پورا اسلامی معاشرہ بحیثیت مجموعی یا بالفاظ دیگر اسلامی حکومت ہے۔ اس کے اوپر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ اس کے ملازمین اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے، ان کو گرفتار کرے اور قانون کے مطابق ان پر سزا نافذ کرے۔ یہ ذمہ داری معاشرہ یا حکومت پر اس اصول کے تحت ڈالی گئی ہے کہ جو شخص کسی شخص کو بغیر کسی حق قانونی کے قتل کر دیتا ہے تو وہ صرف ایک شخص ہی کا قاتل نہیں ہے بلکہ

سب کا قاتل ہے اس لئے کہ اس نے تحفظ جان کے اس قانون کو ہم کر دیا ہے جو سب کے لئے
 حرم جان کی ضمانت ظہر کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پورے معاشرہ اور پورے نظام اجتماعی
 کی ذمہ داری ٹھہری کہ سب اس کے قصاص کے ذمہ ہوں اور اس وقت تک ہم نہ
 لیں۔ جب تک حرمت جان کے اس قانون کو زندہ کر کے سب کی زندگی کی ضمانت کو بحال نہ کر لیں
 اسی حقیقت کی طرف سرورِ مائید میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ **رَأَيْتُكَ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
 أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
 جَمِيعًا** ۳۲ کہ جس نے کسی جان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو، یا زمین میں فساد مچایا ہو
 قتل کر دیا تو گویا اس نے سارے ہی لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کو زندہ کیا تو گویا سب کو زندہ کیا
 غور کیجئے تو معلوم ہو گا کہ قصاص کی اصل ذمہ داری حکومت ہی پر ہونی چاہئے نہ کہ مقتول
 کے وارثوں پر اس لئے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شخص قتل ہو جائے اور اس کا کوئی ولی وارث
 نہ ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شخص کے کچھ ورثا ہوں تو سہی لیکن کسی سبب سے ان کو مقتول
 کے قصاص کے معاملہ سے کچھ دلچسپی نہ ہو۔ بلکہ امکان تو خاصی حد تک اس بات کا بھی ہے کہ ورثہ
 کی اصل ہمدردی اور دلچسپی کسی سبب سے مقتول کے بجائے قاتل اور اس کے شرکائے کار ہی کے
 ساتھ ہو جائے۔ علاوہ ازیں کسی اس طرح کے معاملہ میں تحقیق و تفتیش کی ذمہ داریاں اور پھر حدود
 کی تنفیذ بڑے وسیع اختیارات کی مقتضی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے جہاں تک قصاص
 لینے کے فرض کا تعلق ہے وہ تو اسلامی حکومت ہی پر قائم کیا ہے لیکن اس سلسلہ میں اس نے حکومت
 پر یہ پابندی بھی قائم کر دی ہے کہ وہ بجائے خود فیصلہ کرنے کے مقتول کے اولیاء کو یہ اختیار دے
 کہ وہ اسلامی قانون کے حدود کے اندر مجرم کے ساتھ جو معاملہ پسند کریں وہ کر لیں خواہ اسے قتل
 کر دیں، خواہ اس سے خونبہا قبول کر لیں۔ ورثہ کو یہ اختیار دے دینا اور ان کے اختیار کو نافذ کر
 دینا حکومت کو اس فرض سے سبکدوش کر دے گا جو اس پر **قُرْبُ تَبْلِيْكُمْ مِّنْ قِصَاصٍ فِيْ الْقَتْلِ** کی رو
 سے قائم ہوتا ہے۔

قصاص کے معاملہ میں مقتول کے اولیاء کی مرضی کو اسلام نے بیاہمیت جو دی ہے مختلف
 پہلوؤں سے نہایت حکیمانہ ہے۔ قاتل کی جان پر مقتول کے وارثوں کو براہ راست اختیار مل جانے

سے ایک توان کے بہت بڑے زخم کے اند مال کی ایک شکل پیدا ہوتی ہے، دوسرے اگر اس صورت میں یہ کوئی نرم رویہ اختیار کریں تو قاتل اور اس کے خاندان پر یہ ان کا براہ راست احسان ہوتا ہے جس سے نہایت مفید نتائج کی توقع ہو سکتی ہے، تیسرے دیت کی شکل میں مقتول کے ورثہ کی، بالخصوص جب کہ وہ غریب ہوں، ایسی مدد ہو جاتی ہے جس سے ان کو بڑا سہارا مل سکتا ہے۔ اگر ورثہ کو اس میں کوئی دخل نہ رہ جائے، سارا اختیار پولیس اور عدالت ہی کو سونپ دیا جائے، جیسا کہ موجودہ قوانین میں ہے تو وہ ان تمام فوائد سے یکسر محروم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا۔ لیکن ان کے اس حق کے تسلیم کئے جانے کے باوجود قصاص کی اصل ذمہ دار اور اس کی تنفیذ کرنے والی ہے حکومت ہی اس وجہ سے اگر وہ کسی خاص معاملہ میں محسوس کر سکے وارثوں کی سردہری یا ان کی قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے قصاص کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے جس سے حرمت جان کا قانون متاثر ہو رہا ہے تو وہ اس نقصان سے قانون کو بچانے کے لئے مناسب اقدام کرے گی۔

• آزاد، آزاد کے بدلے، غلام، غلام کے بدلے، عورت، عورت کے بدلے۔ یہ اس کامل مساوات کا بیان ہے جو قصاص میں لازماً ملحوظ رکھنی ہے۔ یعنی اگر ایک آزاد نے دوسرے آزاد کو قتل کیا ہے تو النفس بالنفس کے قانون کے بموجب وہ آزاد ہی اس آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور بصورت غم نہیہا ایک آزاد ہی کی دیت اس کے بدلے میں واجب ہوگی۔ عرب جاہلیت کے طریقہ کے مطابق یہ نہیں ہوگا کہ مقتول کے ورثہ اپنی شرافت و برتری کے زعم میں یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنے ایک مقتول کے بدلے میں قاتل کے خاندان کے دو یا اس سے زیادہ آزادوں کو قتل کریں گے، یا عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے یا غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے یا بصورت دیت عورت کی دیت مرد کی دیت کے برابر وصول کریں گے یا غلام کی دیت آزاد کی دیت کے معیار سے لیں گے۔ اسی طرح قاتل اور اس کے خاندان و قبیلہ والوں کو بھی اپنی شرافت و نجابت اور برتری کے زعم میں یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارا غلام دوسروں کے آزاد کا گھوڑا ہماری ایک عورت دوسروں کے مرد کے برابر ہے اس وجہ سے ہم قصاص جانی یا مالی میں اسی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے مقتول کے ورثہ سے معاملہ کریں گے۔ اسلام

نے اس اعلان مساوات کا اعلان کر کے زمانہ اہلیت کی مذکورہ تمام نابرابریوں کا خاتمہ کر دیا۔ یہود نے بھی اس معاملہ میں شریف و رذیل اور اسرائیل اور غیر اسرائیل کے درمیان امتیاز قائم کر رکھا تھا۔ اس اعلان سے اس امتیاز کی بنیاد بھی ڈھ گئی۔ ایک طرف اسلام کے اس قانون کو ملاحظہ فرمائے، جو چودہ سو سال سے اسلام کی کتاب تعزیرات میں موجود ہے، دوسری طرف عدل و مساوات کے علمبردار امریکہ میں کالوں اور گوروں کے اس امتیاز پر نظر ڈالئے جو زندگی کے ہر شعبہ میں آج اس بیسویں صدی میں بھی برتا جا رہا ہے۔

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا - یعنی اگر مقتول کے ورثا کی طرف سے قاتل کو کچھ چھوٹ دے دی گئی۔ اس چھوٹ کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ وہ قصاص جانی کے بجائے قصاص مالی پر راضی ہو جائیں تو قاتل اور اس کے خاندان والوں کا فرض ہے کہ وہ احسان مند بن جائیں اور شکر گزاری کے جذبہ کے ساتھ معروف کے بموجب دیت ادا کر دیں اور ادائیگی نہایت حسن و خوبی کے ساتھ کریں۔ معروف سے مراد یہاں اہل عرب کا رواج اور دستور ہے جس کو دیت کے معاملہ میں اسلام نے قانون کی حیثیت دے دی۔ حسن و خوبی کے ساتھ ادائیگی کی تاکید اس لئے فرمائی کہ عرب میں دیت کی ادائیگی بالعموم نقد کی صورت میں نہیں بلکہ جنس و مال کی شکل میں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اگر ادائیگی کرنے والوں کی نیت اچھی نہ ہو تو وہ اس میں بہت کچھ چالیں چل سکتے تھے۔ یہ بات بڑی آسانی سے عکس ہے کہ اوتلوں یا بکریوں کی تعداد یا غلہ اور کھجور کی مقدار و کمیت کے لحاظ سے تو دیت کا مطالبہ پورا کر دیا جائے لیکن باعتبار حقیقت و کیفیت اس کی حیثیت محض خانہ بھری ہی کی ہو۔ اگر ایسا ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان لوگوں کے احسان کی کوئی قدر نہیں کی گئی جنہوں نے ایک شخص کی جان پر شرعی اختیار پا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کی طرف سے مال قبول کر لینے پر راضی ہو گئے۔ ان کے احسان کا جواب تو احسان ہی ہونا چاہیئے۔ یعنی دیت کی ادائیگی اس خوبی، فیاضی اور اس کشادہ دلی کے ساتھ کی جائے کہ ان کو یہ صدمہ نہ اٹھانا پڑے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کے خون کے بدلے میں بھیڑ بکریاں قبول کر کے کوئی غلطی یا بے غیرو کی۔

قصاص کے حکم کے تحت یہاں بغیر کسی سابق قرینہ کے جو خونبھا کا ذکر آ گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یعنی قصاص کا لفظ اپنے عام مفہوم میں قصاص جانی اور

قصاص مالی دونوں ہی پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ جھوٹ ملنے کے معنی جیسا کہ فریق مغنی نے اُغیرہ شی کے الفاظ سے واضح ہے یہ ہے اولیائے مقتول جان کے بدلے جان لینے کے بجائے رواج کے مطابق غزبہا لینے پر راضی ہو جائیں۔ یہ غزبہا کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت و رحمت ہے جو رحمت جان کا اصل حق تو یہی تھا کہ جان کے بدلے جان لی جاتی لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی مہربانی سے اس میں رعایت فرمادی ہے تو اس رعایت کی قدر کرنی چاہیئے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیئے۔

فَمَنْ اغْتَدَىٰ بُعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یعنی جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد کسی ظلم و زیادتی کی راہ کھولیں گے تو وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کے لئے آخرت کا عذاب دردناک ہی ہے جس سے چھڑانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ اس میں قاتل اور اس کے خاندان والوں کے لئے بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ انتہائی کفرانِ نعمت ہوگا کہ اس کے بدلے میں مقتول کے خاندان پر کسی نئے ظلم کے لئے اسکیم بنائی جائے۔ مثلاً یہ کہ قاتل اور اس کے اعزایہ منصوبہ بنائیں کہ اس وقت تو کسی طرح مقتول کے ورثہ کو دیت پر راضی کر کے اپنی جان بچا لو پھر موقع پیدا کر کے ان کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ اسی طرح اس میں مقتول کے وارثوں کے لئے بھی تنبیہ ہے کہ انہیں اپنے دل میں یہ منصوبہ رکھ کے دیت کا راضی نامہ نہیں کرنا چاہیئے کہ اس وقت تو قاتل سے دیت لے لیتے ہیں بعد میں موقع ملنے پر اس کی جان بھی ٹھکانے لگا دیں گے۔ خدا کی بخشی ہوئی ایک رعایت کے تحت جو راضی نامہ ہو گیا ہے، دونوں فریق کو سچے دل سے اس کا احترام کرنا چاہیئے۔ جو بھی یہ راضی نامہ ہو چکنے کے بعد کوئی زیادتی کرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے گا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ | یہ معاشرہ کو تلقین ہے کہ قصاص کے معاملہ میں کسی سہل انگاری، کسی جانبداری، کسی چشم پوشی اور کسی بیجا رحم و مروت کو بحال نہیں ہونے دینا چاہیئے۔ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ صرف ایک شخص ہی کو قتل نہیں کرتا بلکہ اس قانون کو قتل کرتا ہے جو سب کی جان کی حفاظت کا ضامن ہے اس وجہ سے وہ گویا سب ہی کو قتل کر دیتا ہے اس وجہ سے یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قصاص لے کر اس ضمانت کو بحال کریں جس میں

مسئلہ زندگی ہے۔ معاشرہ کا ہر شخص کسی قاتل کو بچاتا ہے، یا اس کا سر اٹھاتا ہے یا اس کے جرم کے عیبت فرما کر مارتا ہے اور اس طرح مقتول سے قصاص کی راہ کھولتا ہے وہ گویا اس مقتول کو بھی زندہ کرتا ہے اور ساتھ ہی پھر اسے معاشرہ کو بھی زندگی بخشتا ہے کیونکہ وہ اپنی اس خدمت سے اس قانون کو زندہ کرتا ہے جو سب کے لئے زندگی ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف سورہ مائدہ میں لیں اشارہ فرمایا ہے جس کا حوالہ اوپر بھی گذر چکا ہے۔

اِنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
اَوْ تَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَاَنْتُمْ قَتَلْتُمْ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَاَنْتُمْ
اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ (۳۲- مائدہ)

یہ کہ جس نے قتل کر دیا کسی جان کو بغیر اس کے
کہ اس نے کسی جان کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی
نساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا اور جس
نے اس کو زندہ کیا تو گویا اس نے سب ہی کو زندہ کیا۔

اس میں اُن لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے جو بیجا قسم کی مروت و پاسداری یا ناروا قسم کے احترام شرافت و امارت کے جذبہ کے تحت بساط وقات مقتول کے بجائے قاتل ہی کی ہمدردی کو ثواب قرار دے بیٹھتے ہیں حالانکہ اصلی ہمدردی ہر ایک کے ساتھ، غریب ہو یا امیر، شریف ہو یا ذلیل، قریب ہو یا بعید، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت ۱۳۵ میں ہے، یہی ہے کہ اس کو خدا اور اس کے قانون کے حوالہ کیا جائے نہ کہ خدا کے قانون سے چھڑا کر شیطان کے حوالہ لیکن اس حقیقت کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل عقل ہیں۔ اس وجہ سے آیت میں اہل عقل کو خاص طور پر خطاب فرمایا ہے۔

اہل عقل کو خاص طور پر توجہ دلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح جذبات بعض اوقات قانون قصاص کے نفاذ میں مزاحم ہوتے ہیں اسی طرح جذبات سے مرعوب و مغلوب عقل بھی اس قانون کی اصلی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ خاص طور پر اس زمانہ میں تو تمام جسمانی سزائوں کے خلاف ایک مستقل فلسفہ بن گیا ہے جس کو پیش تو کیا جاتا ہے عقلیت اور فلسفہ کے روپ میں لیکن تجزیہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی اصلی روح عقل کی نہیں بلکہ جذبات ہی کی ہے۔

ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ مجرموں سے جو جرم سرزد ہوتے ہیں وہ اصلاً جذباتی ہے اعتدالی،

عقلی عدم توازن اور ذہنی انتشار اور الجھاؤ کے نتیجہ میں صادر ہوتے ہیں اور یہ حالتیں آدمی کی بیماری کی حالتیں ہیں جن میں وہ مستحق اصلاح و تربیت اور علاج و دوا کا ہوتا ہے نہ کہ سزا کا۔ اس وجہ سے اس گروہ کے نزدیک کسی قاتل کو قتل کی سزا دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی مریض کو بیمار ہونے پر اس کے علاج کے بجائے کوئی سزا دے دینا۔ اس گروہ کے نزدیک اس طرح کے مجرموں یا خودمان کے الفاظ میں اس طرح کے مریضوں کا علاج تعلیم و تربیت اور اصلاح نفسی و ذہنی کے ذریعہ سے چونا چاہیے نہ کہ سولی اور پھانسی سے۔

یہ نظریہ موجود تو دنیا میں ایک خاص گروہ میں شروع سے رہا ہے لیکن اس کو عملی اعتبار سے کبھی اہمیت حاصل نہیں ہو سکی اور نہ شاید کبھی حاصل ہو سکے۔ تاہم اس دویہ آخر میں چونکہ باطلی اور ہاتھا گاندھی جیسے لوگوں نے اس کی وکالت کی ہے اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن اس سے متاثر ہیں۔ ایسے لوگوں کی الجھن دور کرنے کے لئے قانون قصاص کی اس حکمت کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے جسکی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس طرح کی عقل کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ زندگی فرد کے لحاظ سے نہیں بلکہ معاشرے کے لحاظ سے ہے۔ اگر ایک شخص قتل کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو بظاہر تو ایک جان کے بعد یہ دوسری جان بھی گویا تلف ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھئے تو اس کے قتل سے پورے معاشرے کے لئے زندگی کی ضمانت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس سے قصاص نہ لیا جائے، تو جس ذہنی خرابی میں مبتلا ہو کر ایک بے گناہ کے قتل کا مرتکب ہوا ہے وہ خرابی.....

..... پورے معاشرے میں متصدی ہو جائے اور پھر اس کی ہلاکت انگیزیوں سے معاشرے کو بچانا ناممکن ہو جائے۔ بیماری اور بیماری میں فرق ہوتا ہے جو بیماریاں قتل، دلکشی، بھڑی اور زنا وغیرہ جیسے خطرناک جرائم کا سبب بنتی ہیں ان کی مثال ان بیماریوں کی ہے جن میں پورا جسم کو بچانے کے لئے بالوقت جسم کے کسی عضو کو کاٹ کر الگ کر دینا پڑتا ہے۔ اگرچہ کسی عضو کو کاٹ چھیننا ایک سنگ دلی کام معلوم ہوتا ہے لیکن ایک ڈاکٹر کو یہ سنگینی اختیار کرنی پڑتی ہے

اگر وہ بصیحت، برزخ کر کے یہ سنگدلی اختیار نہ کرے تو اس ایک عضو کی ہمدردی میں اسے مریض کے پورے جسم کو ہلاکت کے حوالہ کرنا پڑے گا۔

معاشیہ اپنی مجموعی حیثیت میں ایک جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس جسم کے بعض اعضا میں بھی بسا اوقات اسی قسم کا فساد و اختلال پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج مرجم و ضماد سے ممکن نہیں ہوتا بلکہ عضو مریض پر آپریشن کر کے اس کو جسم کے مجموعہ سے الگ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ یہ عضو مریض ہے اس وجہ سے نرمی اور ہمدردی کا مستحق ہے تو اس نرمی کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک دن یہ ایک عضو سارے جسم کو مٹا کر رکھ دے۔

یہی نکتہ ہے کہ قرآن مجید نے اس قسم کی سزائوں کو جو سخت نوعیت کی ہیں، نکال کے لفظ تعبیر کیا ہے۔ نکال عربی میں اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کو عبرت دلانے والی ہو جس کو دیکھ کر دوسرے نصیحت پکڑیں اور اس قسم کے جرم کے ارتکاب سے باز رہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں نافذ کر کے گویا پورے معاشرہ کو ایسے ٹیکے لگا دیئے جاتے ہیں جس سے وہ متعدی جرائم کے اثرات سے محفوظ ہو جائے۔ اسی حقیقت کی طرف یہاں بھی قرآن نے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے جس کے معنی ہیں تاکہ تم بچو یعنی اللہ کے حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔

۶۲۔ آگے کا سلسلہ کلام آیات (۱۸۰-۱۸۲)

حرمیت جان کے اس قانون کے بعد حرمت مال کے قانون کی طرف توجہ فرمائی۔ یہ دونوں مضمون قرآن و حدیث دونوں میں بالعموم ساتھ ساتھ آتے ہیں اور عقل و فطرت میں بھی ان دونوں کے درمیان بڑا قریبی رشتہ ہے۔ حرمت مال کے سلسلہ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک قانون کے تحت ہر شخص کے اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے حقوق متعین و محفوظ ہوں اور دوسرے ان حقوق کا احترام کریں۔ اہل عرب میں اگرچہ معروف کے تحت والدین اور اعزاء و اقربا کے حقوق کا اہم ترین حصہ تھا لیکن ان کی زندگی کے پہلوئیں جس طرح خرابیاں پیدا نہیں اسی طرح اس پہلوئیں کے لئے غلط بات ۲۹۔ نساء۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاذ حرمت مالہ کچھ دمہ (۱۸۰) کے لئے کی حرمت اس کی جان کی حرمت کی طرح ہے،

فساد و فتنہ ہوا اور ان کے زوراً و لوگوں میں کمزور مردوں اور حقداروں کے حقوق شہر کر لئے گئے۔ اس شدت کے ساتھ زور پکڑ گیا کہ مصروف کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ سورہ فہر میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ فرمایا ہے **وَقَدْ كَلَّفْنَا الْإِنْسَانَ أَكْلَ الْبَلَدِ** اور تم وراثت کو سمیٹ کر کھاتے ہو، یہ صورت تقاضا کر رہی تھی کہ قانون کے ذریعہ سے اعزاء و اقرباء کے حقوق کا تعین کر کے ان کی حفاظت کا سامان کیا جائے لیکن اس سورہ کے زمانہ نزول تک معاشرہ ابھی اتنا مستحکم نہیں ہوا تھا کہ تقسیم وراثت کا وہ مستقل قانون نافذ ہو سکے جو سورہ نساء میں ہے اس وجہ سے عبوری طور کے لئے مورثوں کو دستور کے مطابق والدین اور قرابت منوں کے لئے وصیت کی ہدایت ہوئی اور وارثوں کو اس وصیت کی تعمیل کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حقوق کے تعین سے متعلق خود اپنی وہ وصیت نازل فرمادی جو سورہ نساء میں مذکور ہے قربندوں کی وصیت منسوخ ہو گئی صرف اللہ تعالیٰ کی وصیت باقی رہ گئی۔ پھر بندوں کے لئے وصیت کا حق صرف ایک محدود دائرہ کے اندر رہ گیا جس کا ذکر سورہ نساء کی مذکورہ آیت کے تحت آئے گا۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ مِمَّنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيمٌ ۚ مِمَّنْ
خَافَ مِنْ مَرِيضٍ جَنَفًا أَوْ أَثِمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

”جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے والدین اور قرابت مندوں کے لئے دستور کے مطابق وصیت کرنا، خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ تو جو لوگ اس وصیت کو اس کے ٹھننے کے بعد بدل ڈالیں تو اس کا بدلہ بدل ڈالنے والوں ہی پر ہے، بے شک اللہ ٹھننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ جس کو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی بے جا جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ آپس میں صلح کرادے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔“

۲۳۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت

کُتِبَ عَلَيْكُمْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ | "کُتِبَ عَلَيْكُمْ" فرض کر دینے کے معنی میں قرآن اور کلام عرب دونوں میں معروف ہے۔ وصیت کے لفظ کی تحقیق پچھلے صفحات میں گذر چکی ہے کہ عربی میں یہ لفظ کسی بڑے کی طرف سے چھوٹوں کو تلقین و ہدایت کے معنی میں آتا ہے عام اس سے کہ یہ تلقین و ہدایت کوئی شخص اپنے آخری وقت میں کرے یا عام حالات میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں، قرآن میں اُن کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں لفظ وصیت چونکہ مصدری معنی میں ہے، نہز اپنے فعل سے فاصلہ پر واقع ہے، اسی وجہ سے تذکرہ و تانیث کا لحاظ نہ تو فعل میں ضروری ہوا نہ بعد کی ضمیروں ہی میں۔

اس وصیت کی فرضیت کے ساتھ دو شرطیں لگائی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اس وقت کیسے جب اسے اپنی موت قریب ہوتی نظر آنے لگے، دوسری یہ کہ جب وہ کچھ مال اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہو۔ پہلی شرط کا ذکر "اِذَا" کے ساتھ کیا ہے اس لئے کہ موت کا مرحلہ سب کو پیش آتا ہے دوسری کا ذکر ان کے ساتھ کیا ہے اس لئے کہ مال کا ہونا ہر ایک کے پاس ضروری نہیں، "اِنْ" اور "اِذَا" کے استعمال کا یہ فرق عربی زبان کے طلبہ سے مخفی نہیں۔ وصیت میں یہ دونوں پہلو بڑی اہمیت رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی چلتی پھرتی زندگی میں وصیت کر دیتے ہیں وہ بسا اوقات بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں اور جو لوگ مال رکھتے ہوئے وصیت سے گریز کرتے ہیں وہ بسا اوقات اپنے پیچھے جھگڑے چھوڑ جاتے ہیں۔

خیر کے اصل معنی مطلوب و مرغوب شے کے ہیں اس وجہ سے علم، عقل، حکمت، عدل نیکی اور بھلائی سب کے لئے اس کا استعمال ہے۔ پھر ہمیں سے یہ مال کے لئے بھی استعمال ہونے لگا اس لئے کہ مال بھی ایک مرغوب و مطلوب شے ہے۔ قرآن میں یہ لفظ ایک جگہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اس وجہ سے حوالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے مال کے لئے اس لفظ کو اختیار کر کے گویا بالواسطہ اس غلط فہمی کی اصلاح کر دی ہے جو عام طور پر ربانی تصور کے تہذیبی لوگوں میں پھیلی ہوئی تھی کہ مال فی نفسہ ایک ناپاک و نجس چیز ہے۔ اس وجہ سے اللہ والوں کے لئے اس سے اکوڑہ ہونا جائز نہیں۔

معرورہ کے لغوی معنی جوانی پہنچائی ہوئی چیز کے ہیں، یعنی جس کو عقل ناستی ہو، جو مدلل ہو، پوری اُترتی ہو، ایسے لوگ جسے پہچانتے ہوں، سو ساسی کے شریفوں میں جس کا چلن اور رواج ہو۔ یہ معروف بہت سے معاملات میں اسلامی قانون کا درجہ رکھتا ہے اور اس حیثیت سے قرآن میں اس کا جگہ جگہ حوالہ آیا ہے۔ اُپر دیت کے سلسلہ میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ قانون کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو معروف پر مبنی ہے، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبنی ہے۔ جس چیز کے بارے میں خدا کا قانون موجود نہ ہو اس میں معروف معتبر ہوتا ہے۔ لیکن جس باب میں خدا کا قانون نازل ہو گیا اس میں معروف کا اعتبار ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

اس آیت میں والدین اور اقربا کے لئے جو وصیت کا حکم دیا گیا وہ معروف کے تحت تھا اور اس عبوری دور کے لئے تھا جبکہ اسلامی معاشرہ بھی اس استحکام کو نہیں پہنچا تھا کہ تقسیمِ رافق کا وہ آخری حکم دیا جائے جو سورہٴ نساء میں نازل ہوا۔ اس حکم کے نزول کے لئے حالات کے سازگار ہونے سے پہلے یہ عارضی حکم نازل ہوا اور اس سے دو فائدے پیش نظر تھے۔ ایک تو فوری طور پر ان حصہ داروں کے حقوق کا ایک حد تک تحفظ جن کے حقوق عصابات کے ہاتھوں تلف ہو رہے تھے۔ اور دوسرے اس معروف کو از سر نو تازہ کرنا جو شرفائے عرب میں زمانہ قدیم سے معتبر تھا لیکن اب وہ آہستہ آہستہ جاہلیت کے گردوغبار کے نیچے دب چلا تھا تاکہ یہ معروف اس قانون کے لئے ذہنوں کو ہموار کر سکے جو اس باب میں نازل ہونے والا تھا۔

اس وصیت کے متعلق فرمایا کہ حَقَّافِی الثَّقَاتِیْنَ۔ حَقَّافِلْ مَحْذُوْفِیْ کی تاکید کے لئے ہے۔ یعنی یہ تمام اہل ایمان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہیں واجب اور ضروری ہے، جو اس سے گریز کریں گے ان کے سینے خوفِ خدا سے خالی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہونے کہ اس عبوری مدت میں، جو اصل قانونِ وراثت سے پہلے گذری، ہر مسلمان پر اس کی تعمیل ضروری تھی، اس کی حیثیت صرف ایک نیکی اور فضیلت کی نہیں تھی۔

فَمَنْ بَدَّلْهُ بَعْدَ مَا مِيعَةٌ..... اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (جو کہ اس قانون کے ٹھیک ٹھیک نفاذ کا تمام تر اخصار شاہدوں اور گواہوں کی امانت و دیانت ہی پر تھا اور

میں اور ان کے حقوق کا بھی تعین نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے شاہدوں کی عظیم ذمہ داری واضح فرما چکی کہ اگر وہ صاحب وصیت کی وصیت میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کا سارا بار گناہ انہی کے سر ہوگا۔ اس کی کوئی ذمہ داری نہ تو صاحب وصیت پر عائد ہوگی نہ اس کو نافذ کرنے والوں پر۔ مسیح و عیسیٰ کی صفات کے حوالہ میں تبدیلی کی جسارت کرنے والوں کے لئے تنبیہ اور دھمکی ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ اس جرم عظیم کی سزا دیئے بغیر نہ رہے گا۔

فَمَنْ خَافَ مِنْ أَهْوَاٍ جَنَفًا أَوْ أَثِمًا..... إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ "خوف"
 کے اصل معنی گمان کرنے، خیال کرنے، توقع کرنے، اندیشہ کرنے کے ہیں۔ پھر یہیں سے یہ ڈرنے کے معنی کے لئے استعمال ہونے لگا۔ ایک جماسی شاعر کا شعر ہے۔

ولو خفت افي ان كففت — تحيتي

تنكب عني مرمت ان يستنكبا

اگر مجھے توقع ہوئی کہ اگر میں برعالے کا غیر مقدم نہ کروں گا تو وہ مجھ سے رک جائے گا تو میں اپنے غیر مقدم سے باز رہ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا۔

یہاں زیر بحث آیت میں یہ لفظ اندیشہ، گمان اور علم ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ صاحب کشاف نے اس معنی کی طرف اشارہ تو کیا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دی ہے۔ ہم نے اس کی دلیل پیش کر دی ہے۔

تَجَنَّفَ کے اصل معنی مائل ہونے کے ہیں لیکن اس کا غالب استعمال نیکی اور حق سے ہٹ کر برائی اور نا انصافی کی طرف مائل ہونے کے لئے ہے۔ آیت میں یہ بیجا پاسداری اور ناروا اجانب داری کے لئے استعمال ہوا ہے۔

"اِثْمٌ" میں اصلاً تاخر یعنی پیچھے رہ جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اِثْمٌ اس اولیٰ کو کہتے ہیں جو قافلہ میں تنگ جانے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ پھر یہ لفظ ادا سے حقوق میں پیچھے رہ جانے کے لئے استعمال ہوا، عام اس سے کہ وہ خدا کے حقوق ہوں یا بندوں کے۔ اپنے اس مفہوم کے لحاظ سے یہ نیز کا مفہوم ہے اس لئے کہ بزرگ کا اصل مفہوم، جیسا کہ ہم آیت "۱۱"

کے تحت واضح کر چکے ہیں، ایسا صحیح ہے۔ یہ لفظ "عدوان" کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے کہ حقوق کے معاملہ میں گناہ و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کوتاہی اور حق تلفی کی نوعیت کے دوسرے دست درازی اور تعدی کی نوعیت کے۔ پہلی قسم کے لئے اثم کا لفظ ہے، دوسری کے لئے عدوان کا۔ آیت زیر بحث میں یہ لفظ جنف کے ساتھ استعمال ہوا ہے جنف کے معنی ہم دفع کر چکے ہیں کہ جانبداری کے ہیں اس کے بالمقابل اثم کا ٹھیک مفہوم حق تلفی کا ہوگا۔ اور ایک نامعنت وصیت کرنے والے سے انہی دونوں باتوں میں سے کسی ایک بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا تو وہ وارثوں میں سے کسی ایک کی جانبداری کرے گا یا کسی کی حق تلفی کا مرتکب ہوگا۔

اُدھر والی آیت میں وصیت کرنے والے کی وصیت میں کسی تبدیلی کرنے کی نہایت شدت کے ساتھ ممانعت فرمائی گئی تھی اب اس آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ تبدیلی کی یہ ممانعت، اصلاح کی ضمانت کے ہم معنی نہیں ہے۔ اگر کسی وصیت کرنے والے کے اندر جانبداری یا حق تلفی کا رجحان محسوس ہو رہا ہے یا اس کی وصیت واضح طور پر جانبداری اور حق تلفی کا پہلو لئے ہوئے ہے تو وصیت کے گواہوں کی طرف سے اس جانبداری اور حق تلفی کی اصلاح کی کوشش اس تبدیلی کے حکم میں نہیں ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ یہ چیز جائز ہے۔ البتہ یہ اصلاح انہیں بطور خود کر دینے کا حق نہیں ہے بلکہ اس کے لئے انہیں فریقوں کے درمیان سمجھوتے اور مفاہمت کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر اس کا موقع ہے کہ خود وصیت کرنے والے کو سمجھا بجا کر عدل و انصاف کی راہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے تو یہ راہ اختیار کی جائے ورنہ بصورت دیگر وارثوں کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مفہوم فاضلینہم کے الفاظ سے نکلتا ہے۔ اس لئے کہ ان الفاظ کا واضح مفہوم ان کے درمیان مصالحت کر دینا ہے نہ کہ بطور خود کوئی اصلاح کر دینا۔

۶۲۔ آگے کا سلسلہ کلام آیات (۱۸۳-۱۸۷)

حرمت جان اور حرمت مال کے مذکورہ بالا قوانین کے بعد اب یہ روزے اور اس سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں۔ ہماری معروف فقہی ترتیب کے لحاظ سے تو روزہ عبادات کی فہرست میں شامل ہے اس وجہ سے خیال دل میں یہ گذرتا ہے کہ اس کا ذکر اوپر کی اس آیت کے ساتھ ہونا مناسب نہیں نماز اور انفاق کا ذکر ہے لیکن قرآن حکیم میں احکام کے بیان کی ترتیب کا یہ ہے

ہماری حقہ کی گنتوں میں ملحوظ رکھی گئی ہے بلکہ حکمت شریعت اصلاح معاشرہ و تزکیہ نفوس اور رعایت احوال کے تقاضوں کے تحت ہے۔ ان پہلوؤں سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حرمت جان و حرمت مال کے قوانین کے بعد یہ روزے کا بیان اس عبادت کو سامنے لا رہا ہے جو ضبط نفس اور تربیت تقویٰ کے لئے اسلام نے مقرر کی ہے تاکہ طمع اور اشتغال، الہی اور انتقام خواہش اور ہیمنان کے غیر معتدل رجحانات و دھات کو انسان لگام لگا سکے اور اپنے رہوار نفس کو اس دہشتہ بد ڈال سکے جو تقویٰ کا راستہ ہے۔ روزہ صبر اور تقویٰ پیدا کرنے کی خاص عبادت ہے اور یہی صفات ہیں جو انسان کو دست درازی اور حق تلفی سے بچاتی ہیں اور برہ و احسان اور حق و عدل کے قیام پر ابھارتی بھی ہیں۔ چنانچہ یہاں روزے کا حکم جس طرح پچھلے احکام پر عمل کے لئے تربیت کی بنیاد قائم کرتا ہے اسی طرح اس کے بعد جو احکام رشوت دہی کی ممانعت اور حج و جہاد سے متعلق آئے ہیں ان کے لئے بھی صبر کی اساس فراہم کرتا ہے۔ گویا ترتیب میں اس کے موقع و محل ہی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ روزہ اسلام میں کیوں فرض کیا گیا اور اس کے مقاصد و فوائد کیا ہیں، زندگی کن پہلوؤں سے اس سے متاثر ہوتی ہے اور یہ حیات اجتماعی پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا بُكُلُوا الْعِدَّةَ ۚ وَلَتُكْتَبِرَ اللَّهُ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۚ

أَحَلَّ لَكُمْ كَيْلَ الصَّيَامِ الرَّفْعُ إِلَىٰ سَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَجَنَّبَ عَلَيْكُمْ دَعْفًا عَنْكُمْ
 فَالْتَمِسْ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
 إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر
 فرض کیا گیا تھا۔ تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ گنتی کے چند دن۔ اس پر بھی جو کوئی مریض
 ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر دے۔ اور جو لوگ ایک مسکین
 کو کھانا کھلا سکیں ان پر ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو کوئی مزید نیکی
 کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اود یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر
 ہے اگر تم سمجھو۔

رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر اور ہدایت
 اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کے کھلے دلائل کے ساتھ، سو جو کوئی تم میں سے
 اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے
 دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ
 سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت
 بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔

اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں۔
 میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو چاہئے کہ وہ
 میرے حکم میں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ تاکہ وہ صیح راہ پر رہیں۔

تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا ہے
 تمہارے لئے بمنزلہ لباس میں اور تم ان کے لئے بمنزلہ لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم

ہے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا تو اب تم ان سے ملو اور اللہ نے تمہارے لئے جو مقدمہ کر رکھا ہے اس کے طالب بنو۔ اوکھاؤ اور بیو یہاں تک کہ فہر کی سفید دھاری شب کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ پھر رات تک روزہ نگہا کرو۔ اور جب تم مسجد میں آؤ گے اس میں ہو تو بیویوں سے نہ ملو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں تو ان کے پاس دھچکنا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔

المنبر

آپ المنبر کا مطالعہ فرمائیے آئینہ بزرگ کا شمارہ

○ اسلام کی بے لاگ اور فرقہ واریت سے پاک دعوت

○ اسلام کے خلاف سازشوں کی بے نقابی

○ دین میں تحریف و ترمیم کے فتنہ کی سرکوبی اور اسلامیان عالم کو

اسلام کے کلمہ یا معہ پر متحد کرنے کی مساعی کا حامل ہوتا ہے۔

طرزیان شگفتہ سالانہ ہندو، پانچ روپے اشتدلال واضح

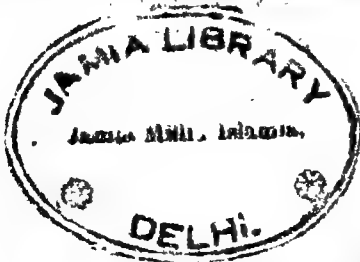
اور سوز و خوارش تفسیر بھروسہ مقالہ

المنبر کی خصوصیات

پچھلے ہر سوز کو شائع ہوتا ہے۔ سال بھر میں متعدد خصوصی نمبر اہتمام سے شائع ہوتے ہیں

پتہ۔ ہفت روزہ المنبر، لکھنؤ، بکس نمبر ۳۴۹ جناح کالونی لاہور

(ہندوستان میں عربی زبان کا پندرہویں نمبر انوار القرآن لکھنؤ)

انفادیت فراہمی
جناب خالد مسعود صاحب

شریعت کی بنیاد اور اس کا مقصد

خدا کی شریعت انسان کے ان اخلاق پر مبنی ہے جو اس کی فطرت کے اندر دو بیعت ہیں مثلاً فکر، مدلل اور احسان۔

وہ چیز جس سے تمام مکارم اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور جو ان کا فلسفہ اور روح ہے، ایسی ہی کی اپنے رب کے ساتھ نسبت ہے۔ اس نسبت کی پہلی صورت محبت اور شوق ہے جس کے بعد رب کریم کی نعمتوں اور اس کی رافقتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اپنا فقر و در ماندگی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہیں سے شکر کی بنیاد پڑتی ہے جو انسان کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔

خدا کی رافت و رحمت کے نتیجہ میں خلق سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے مقابل میں انسان اپنے آپ کو ترجیح نہ دے۔ یہ مدلل ہے۔ اگر انسان کی فطرت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کئی حقوق واجب ہیں، جن کی ادائیگی وہ لوگوں کی ملامت کے خوف سے یا حکومت کی سزا اور خدا کے عذاب سے ڈر کر یا محض مادتا کرنے پر مجبور نہیں بلکہ یہ خطرات اگر نہ بھی ہوں جب بھی وہ ان حقوق کو لازم سمجھ کر ادا کرے گا فطرت کے اس حکم کی تعبیر مدلل سے کی جاتی ہے جو کسی خاص حق کو نہیں بلکہ تمام حقوق کو محیط ہے اور جہاں بھی کوئی حق ہوگا وہ مدلل کا محل ہوگا۔ مدلل کی بنیاد جو تک حق پر ہے اس لئے بندے اپنے رب کا شکر ادا نہ کر سکتے تھے جب تک خدا پر ان کا حق نہ ہو جاتا۔ سو اللہ جل شانہ نے محض اپنی مہربانی سے ان کا حق ٹھہرا دیا۔

اسی عدل کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو دوسروں کے حقوق کے علاوہ ہے۔ اور وہ ہے اس حق کی ادائیگی جو خود آدمی کے اندر ہے۔ آدمی کا مال اور اس کی جان چونکہ خدا کی بخش ہوئی ہے اس لئے ان پر آدمی کا مجرد حق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے عدل یہ ہوگا کہ آدمی کا عمل اس کی ذات کے حق کے ساتھ موافقت رکھتا ہو اسی بنا پر آخر میں بندوں سے ان کے تمام افعال کے بارے میں سوال ہوگا۔

خلق کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی دوسروں کے ساتھ عدل کرنے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان پر فضل بھی کرے۔ یہ احسان کا درجہ ہے۔ بندوں پر احسان خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ہے جس پر احسان ہوا اس کے لحاظ سے تو یہ احسان ہے لیکن خدا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ جہاں تک احسان محض کا تعلق ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے لئے نہیں۔ احسان چونکہ واجب نہیں اس لئے یہ حق کے علاوہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رحمت اپنے اوپر واجب ٹھہرائی ہے، یہ اس کا ایک مزید احسان ہے۔

دوسرے اعتبار سے غور کیا جائے تو آدمی کی اپنے رب کے ساتھ نسبت کا ایک پہلو اس سے دوری کا مسئلہ ہے جس سے خدا کا خوف اور تقویٰ وجود میں آتے ہیں۔ اس سے آگے کی منزل تعبد اور سپردگی کی ہے اور اس کے بعد خدا کی کامل اطاعت کا مقام آتا ہے۔

سلبی پہلو سے دیکھا جائے تو یہی تقویٰ شریعت کی بنیاد ہے۔ یہ ہی گناہوں سے روکنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا ہے۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ ۖ وَ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَبَسَ ۖ
 وَأَنْ أَتَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ
 الَّذِي إِلَيْهَا تُحْشَرُونَ ۝

کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے سرنگندہ ہوں اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرو اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کئے جاؤ گے

اس آیت میں پہلے اسلام کا اجمالی حکم دیا پھر رغبت و خوف کے دونوں احساسات کے ساتھ خدا کا ذکر کرنے کا تفصیلی حکم دیا۔ اس کے بعد اس چیز کو بیان کیا جو اسلام اور ذکر الہی کا باعث بنتی ہے، یعنی خدا کی طرف لوٹنے کا یقین۔ گویا معاذ کا یقین نماز اور تقویٰ کی طرف لے جاتا ہے، انا رب سے قریب کرتی ہے اور تقویٰ اس کے غضب سے ڈرتا ہے۔ تقویٰ اس حقیقت کے

استرات و یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار ہمارے افعال سے واقف ہے اور نماز اس حقیقت کی یاد دہانی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ پروردگار کی رحمت ہمارے اوپر ہے۔

اُدھر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ شریعت کے تمام اوامر و نواہی ان فطری اخلاق کی تعبیر ہیں جو ہمارے نفوس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لئے وہ تمام اوامر و نواہی جن کی بنیاد ہماری فطرت میں نہیں ہے نفس پر ظلم اور خدا کی تخلیق کا بگاڑ ہیں۔ ان کی حیثیت فساد فی الارض کی ہے اور نیکی کی راہوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔

شرائع کا مقصد | احکام شریعت کا اصل مقصد تزکیہ نفوس ہے۔ جس طرح شائع ہمارے اخلاق پر مبنی ہیں اسی طرح یہ ان اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لئے نفس کی تربیت کا بھی ذریعہ ہیں اور یہی تزکیہ کا مقصد بھی ہے۔ اگر یہ اخلاقی تربیت علم و بصیرت کے ہمراہ ہو تو اس کو حکمت کہیں گے کیونکہ حکمت علم اور اخلاق کے تحت ہے اور حکیم وہ ہے جو عالم بھی ہو اور عابد بھی۔

محاسن اخلاق فطری ہونے کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ انہی کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو محبوب رکھتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ انہی محاسن کے ساتھ پہچانا جائے اور انہی کی بدولت اس کا ذکر باقی رہے۔ ان اخلاق کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ علم کے ساتھ جذبات کی آمیزش، حق کے ساتھ باطل کے امتزاج اور اصلاح میں فساد کی دراندازی کا نتیجہ ہے۔ اس اختلاف کی حکمت یہ ہے کہ اس دار فانی میں آدمی اپنے نفس کو سنوارنے کی جدوجہد کرے اور اپنے عمل کی بدولت ترقی حاصل کرے۔ وحی نفس انسانی ہی کی تعمیر از الہیہ حالت اور خواہش کے مرض سے نجات دینے کے لئے علم و عمل کے دونوں یعنی عقائد و شرائع لے کر آئی۔ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ان کی فطرت کے تقاضوں کی یاد دہانی کی گئی اور جس جبلت پر وہ پیدا ہوئے تھے اس کو ان پر فرض ٹھہرا دیا گیا۔ اسی لئے وہ تمام اشخاص جو فطرت سے قریب ترین تھے جی کو سب سے پہلے ماننے والے بنے۔

فَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ سَبَقَتْ كَرْنِے والے آگے ہوں گے۔ وہی

مقرب ہوں گے۔

جس طرح عقل سے یہ ظاہر ہے کہ شرائع محاسن اخلاق کے کمال کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اسی طرح وحی سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ذیل کی آیت ملاحظہ ہو۔

سَرَبْنَا وَابْعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
اسے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے
ایک رسول مبعوث فرمائو جو ان پر تیری آیات
پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور
ان کا تزکیہ کرے۔

اس آیت میں یہ بتایا کہ نبی لوگوں کو قرآن سناتا ہے، ان پر جو شریعت فرض کی گئی ہے اس کی اور اس حکمت و بصیرت کی تعلیم دیتا ہے جو احکام شریعت میں ہے اور تمییز ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہے۔

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے
ایک رسول بھیجا جو تم کو اس کی آیات سناتا ہے
اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت
کی تعلیم دیتا ہے۔

مذکورہ آیات میں سے ایک آیت میں تزکیہ کا ذکر ابتدا میں اور دوسری آیت میں آخر میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کی غایت تزکیہ ہے جو مقصد دارادہ میں پہلے مقصود ہوتا ہے لیکن تمییز آخر میں حاصل ہوتا ہے۔

آیت:

قَدْ اخَذَ مِنْ نَّرْكَاهَا وَقَدْ
خَافَ مِنْ دَسَّاهَا
وہ کامیاب ہو جس نے (نفس کو) نشوونما
دی اور وہ رسوا ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔
میں بھی تزکیہ سے صلاح نفس کو تعبیر کیا اور اسی کو آخری ہفت قرار دیا۔ دَسَّاهَا کا لفظ استعمال کر
کے نفس کا فساد و مزلدیا۔

خود لفظ ”تزکیہ“ میں بھی اس بات کی دلالت موجود ہے کہ محاسن اخلاق کی جڑیں خود نفس

انسانی کی فطرت میں ہیں کیونکہ تزکیہ کا مطلب ہے ایک شے کو تمام آلودگیوں سے پاک کر کے اس کے اصل عنصر کی طرف لوٹانا۔ قرآن نے اس کی تصریح فرمائی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

بیشک ہم نے انسان کو اچھی ساخت پر پیدا کیا پھر ہم نے اس کو پست ترین مقام تک لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کئے تو ان کے لئے غیر مقطوع اجر ہوگا۔

یعنی یہ کہ مومنین چونکہ نفس کی آلودگیوں سے ملوث نہیں ہوئے اور اپنی حدود و جہد کی غایت کو پہنچے اس لئے وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔

آزمائش کے لئے نازل شد احکام | احکام شریعت کا اصل مقصد تو جیسا کہ معلوم ہو چکا، تزکیہ نفس ہے لیکن کبھی کبھی ایسے احکام کے

نزول کی ضرورت ہوتی ہے جو اگرچہ مقصود بالذات نہیں ہوتے لیکن فرمانبردار اور نافرمان لوگوں یا کمزور ایمان اور مضبوط ایمان رکھنے والوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے ان کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ باطن ظاہر پر اپنے اثرات ڈالتا ہے جس طرح آدمی کی نبض، اس کی آنکھ، زبان اور منہ سے اس کی صحت یا بیماری کے متعلق نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے اسی طرح روزہ و نماز میں اس کی رغبت سے اس کے دل کی سلامتی یا اثراتی کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ بیماریوں کے علاج اور مفاسد کی اصلاح کے لئے ان اثرات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جہاں تک نفس کا معاملہ ہے، اس کا فساد بہت منفی قسم کا ہوتا ہے اور صرف واقعات ہی سے اس پر تنبیہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ کوئی شخص بڑل ہے یا بہادر خائن ہے یا ناشکرا، اس وقت تک معلوم نہیں ہوتی جب تک کہ آزمائش کی آگ اسے تیار نہ کرے۔ آزمائش کے نتیجہ میں آدمی اپنے حال پر ٹھیک مطلع ہو کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ گویا ظاہری صورت حقیقت کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن یہ مقصد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی معنی کی طرف توجہ کرے اور احکام شریعت کی غایت کو سمجھتا ہو۔ طاقت کا اپنے فکر کو نہر کا پانی پینے سے منع کرنے کا حکم اور میوہ کو چٹختہ کی دھانجنے

کا حکم اہی ابتلائی احکام کے قبیل سے ہیں۔ طاوت نے جو حکم دیا اس کا منشا اہل استقامت کو ان لوگوں سے الگ کرنا تھا جن کا جماعت مجاہدین میں شامل رہنا نقصان دہ تھا۔ اسی طرح کا حکم مسلمانوں کو دیا جس کا منشا یہ تھا کہ جماعت کی جماعت سے فاسقین کو الگ کیا جائے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبْنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ
بِقِيَمَةِ قَوْلِ الْغَيْبِ تَنَالُوا أَيْدِيَكُمْ
وَمِمَّا حَكَمَكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

اے ایمان والو، اللہ تمہیں کچھ شکار سے ضرور
آزمائے گا جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں گے
یہ اس لئے کہ اللہ ان لوگوں کو متعین کرے جو غیب
میں رہنے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں تو جس
شخص نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لئے

(ائدہ ۹۴) دردناک عذاب ہوگا۔

کبھی کبھی شریعت کے کسی حکم میں ابتلا پایا جاتا ہے اگرچہ وہ حکم مقصود بالذات ہوتا ہے۔

اس کی مثال تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ فرمایا

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ۔

اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا نہیں ٹھہرایا
مگر اس لئے کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی
کرتا ہے اس شخص سے جو پیچھے پھر جاتا ہے۔

(لقمرہ ۱۲۳)

قبلہ کی تبدیلی کے اس حکم کے نتیجہ میں مسلمانوں کی جماعت میں سے کئی منافقین الگ ہو گئے
اس تفریق کی حاجت اس وقت ہوئی جب مسلمانوں کو غاصب کفار کے قبضہ سے خانہ کعبہ کو چھڑانے
کے لئے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔

اس طرح کے احکام کی دوسری مثال نسخ یدعات ہے جو نزول قرآن کے نتیجہ میں واقع ہوا۔

اس کے متعلق فرمایا کہ منافقین اور کھلم کھلا مخالفت کرنے والے یہود کے لئے اس کو آزمائش بنایا
گیا۔ سورہ حج میں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
رَسُولًا وَلَا نَبِيًّا إِلَّا إِذَا تَسَمَّىٰ

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی
نہیں بھیجا مگر شیطان نے اس کے حوصلوں میں

لَقِيَ الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ
اللَّهُ أَيْتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ
الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ
لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

اٹھنے والے پس شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی آیتوں کو مضبوط
کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت رکھنے والا ہے۔
یہ اس لئے کہ شیطان جو کچھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ
اس کو آزمائش بنائے ان لوگوں کے لئے جن
کے دلوں میں بیماری ہے اور انکے لئے جن کے
دل سخت ہو گئے ہیں۔ بیشک ظالم پر لے دیجے
کی مخالفت میں ہیں۔

(ج ۵۲، ۵۲)

یہ ابتلا اسی عام ابتلا کا ایک شعبہ ہے جو زندگی کا مقصود ہے اور اس میں تربیت و تزکیہ

کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

آزمائش کے مقصد سے جو احکام شریعت نے دیئے ہیں ان کو بعض لوگ تعبیدی احکام کا
نام دے دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی حکمت نامعلوم ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ ان
احکام کی نوعیت الگ ہے اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے اندر ابتلا کا کوئی مقصد پوشیدہ
ہے تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اور ہر وہ حکمت ان کے تحت داخل نہ کر لی جائیے جو ہم پر مبنی ہے۔
یہ بھی یاد رہے کہ اس نوعیت کے احکام چند ایک ہیں اور ان میں سے بیشتر کسی خاص وقت
سے متعلق ہیں مثلاً حلقہ کہنے کا حکم، نہر کا پانی پینے سے روکنے کا حکم اور سابق شریعتوں کی منسوخی۔
کامل و دائم شریعت ایسے احکام کی متقاضی تھی جن کا فائدہ دائمی ہو۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے گذشتہ امتوں کے وہ احکام ساقط کر دیئے جن میں فائدہ کم تھا اور جو بعض ترغیب و تحویص کے
مقصد کے تحت نازل کئے گئے تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اللہ تمہارے سوا پر تنگی کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ
تمہیں پاک کرنا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام
کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
غَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
يُمَيِّزَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَكُونُونَ ۝

(۶۱۱)

مکملہ و مضافات

امین احسن اصلاحی

عقائد و عبادات کا تعلق تعمیری سیرت سے

جولائی ۱۳۷۷ء کے ميثاق میں تفسیر کی جو قسط شائع ہوئی ہے اس میں آپ نے سیرت و کردار کو عقائد و عبادات کا مقصد اعلیٰ قرار دیا ہے اس سے قبل تفسیر ہی کی ایک قسط میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انبیاء کرام کے مشن کا منہا یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اگر حقیقت یہی ہے تو کیا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد سیرت و کردار کی تعمیر قرار دینا صحیح ہوگا، جبکہ عام تصور یہ ہے کہ آیت مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي کی رو سے انسان کی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے؟

موجودہ نفسیات کی روشنی میں انسان کا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت (Personality) کی تعمیر (Development) کرے۔ علمائے نفسیات کے نزدیک لفظ "شخصیت" آدمی کے نظریات و اعمال سب پر حاوی ہے۔ اس لحاظ سے ان کے نزدیک "تعمیر شخصیت" کا مفہوم گویا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نظریات و عقائد اور اپنے اعمال و افعال میں بہتر سے بہتر مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ اسلام میں عقائد و عبادات کا مقصد اعلیٰ اگر سیرت و کردار ہے تو کیا دور حاضر کے علمائے نفسیات کی مذکورہ تقریر سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟

جواب ۱۔ یہ بات کہ انسان کی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے، اس بات سے تضاد نہیں کہتی کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفوس ہے یا یہ کہ عبادات و عقائد سے مقصود اعلیٰ سیرت و کردار کو نشوونما دینا ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ہی سلسلہ کی مربوط کڑیاں ہیں۔

خدا کی عبادت اس اعتبار سے تو بلاشبہ انسانی زندگی کا اصل نصب العین ہے کہ سب سے بڑا حق واجب از روئے عقل و فطرت و از روئے دین و فطریعت انسان پر یہی ہے۔ لیکن یہ حقیقت آپ جیسے اصحاب فکر و نظر سے مخفی نہیں ہو سکتی کہ خدا کی عبادت اس لئے مطلوب نہیں ہے کہ خدا اس کا محتاج ہے بلکہ اس لئے مطلوب ہے کہ ہم اس کے متعلق ہیں۔ اسی چیز سے ہماری زندگی کو حقیقی ارتقاء کے لئے وہ سہارا ملتا ہے جس سے ہماری وہ تمام عقلی و روحانی اور تمام علمی و عملی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں جو ہمارے اندر قدرت نے ودیعت کی ہیں۔ اگر یہ سہارا میسر نہ آئے تو اول تو ہماری زندگی کی اصلی صلاحیتیں بالکل سُکڑ کے رہ جاتی ہیں۔ اور اگر کچھ بچتی بھی ہیں تو غلط سہارے پکڑ لینے کے سبب بالکل غلط سمتوں میں پھیل جاتی ہیں۔ اگر عبادت الہی واضح رہے کہ عبادت کا لفظ میں اس کے حقیقی اور وسیع معنوں میں لے رہا ہوں، اصلی نصب العین کی حیثیت سے پیش نظر رہے تو زندگی اس قسم کی کوتاہیوں اور کج رویوں سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اس پورے کی مانند پروان چڑھتی ہے جس کو زمین اور فضا دونوں سے بھرپور غذا حاصل ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام تزکیہ نفوس کی جو قدرت انجام دیتے ہیں اس میں ان کا پہلا کام ہوتا ہے کہ وہ ہماری نعمت کے رخ کو خدا کی طرف سیدھا کرتے ہیں۔ اس کو صحیح کرنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد و نظریات ہر قسم کی کج رویوں اور ضلالتوں سے بالکل محفوظ ہو کر توحیدِ خالص کی چٹان پر اس طرح قائم ہو جائیں کہ فسادِ علم و فکر کی کوئی آندھی ان کو ان کی جگہ سے ہلانہ سکے۔ دوسری یہ کہ ہمارے اعمال و اخلاق جذبات و خواہشات کی آمدھی پیروی سے آزاد ہو کر اعلیٰ عقائد و نظریات یا بالفاظِ دیگر ہمارے اصلی نصب العین (خدا پرستی) سے بالکل ہم آہنگ ہو جائیں۔

اس روشنی میں دیکھئے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو گیا ہے کہ انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کا رخ پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی طرف ہو جائے اس نصب العین

کے اصول میں عقائد و عبادات انسان کے سب سے بڑے معاون ہیں اور چونکہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اس لئے ضروری نہیں ٹھہرایا گیا ہے کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے اس لئے کہ خدا ہر قسم کی ضرورت سے مستغنی ہے اس وجہ سے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان ساری چیزوں سے خود انسان ہی کی ذات کی تکمیل ہوتی ہے اور ان عقائد و عبادات سے وہ اپنے آپ کو ان مکارم اخلاق سے آراستہ کرتا ہے جو اس کو خلق اور خالق دونوں سے صحیح نسبت بخشنے والے ہوتے ہیں۔

آپ نے علمائے نفسیات کے جس نقطہ نظر کا حوالہ دیا ہے بجائے خود اس سے اخلاقیات کی کئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے کہ **وَلَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا**۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نفس یا الفاظ دیگر اپنی ذات اور شخصیت کی اصلاح و تعمیر ہی انسان کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کے متعلق قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوتا ہے اور اسی چیز سے متعلق اس کو ایک حد تک اختیار ملا ہوا ہے البتہ یہ سوال ہمارے اور ان علمائے نفسیات کے درمیان منتقلی اور نزاعی ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کا یہ نصب العین حاصل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اس کا صحیح طریقہ وہی ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمایا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ایسا نہیں ہے جو خطرات سے محفوظ ہو۔ میں نے اس مسئلہ پر اپنی کتاب **تربیت نفس** میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے امید ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی۔

مقالات

جوہری محمد اکرم صاحب حمیہ

ہبہ علی الاولاد کے مسئلہ پر ایک نظر

ہمارے ملک میں مدت سے شریعت ایکٹ نافذ ہے جس کی رو سے تقسیم وراثت میں شریعت اسلامی کی ہدایات کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ شریعت ایکٹ کے نفاذ سے قبل انگریز قانون کے تحت لوگوں پر تقسیم وراثت کے سلسلہ میں اس طرح کی کوئی پابندی مائدہ تھی وہ جس طرح چاہتے تھے اپنی اولاد میں جائیداد کو تقسیم کرتے تھے۔

مدتوں تک ہندو رسم و رواج سے متاثرہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بعض مسلمانوں میں بھی یہ جاہلی تصور پیدا ہو گیا کہ ترکہ میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں اور تمام جائیداد مرنے والے کی اولاد ذکر رہی میں تقسیم ہونی چاہیے۔ حالانکہ اسلامی شریعت اپنی اس تعلیم میں بالکل واضح ہے کہ ترکہ میت کی لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک مخصوص نسبت سے تقسیم ہوگا اور اس نسبت سے الگ سی اصول کو مشعل راہ بنانے کا مطلب حدود اللہ کو توڑنا ہے۔

شریعت ایکٹ کے نفاذ کے باوجود بعض لوگ اپنے ان جاہلی تصورات کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے لڑکیوں کو جائیداد کے حصہ سے محروم کرنے کے لئے حیلہ سازی کا سہارا لیا ہے۔ اس مقصد کے لئے فقہا کا یہ اصول کہ ”ہبہ علی الاولاد اگرچہ عند اللہ گناہ ہے مگر قانوناً جائز ہے“ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ایک حربہ کام دے رہا ہے۔ وہ اپنی زندگیوں ہی میں اپنی جائیداد اولاد کے درمیان اپنی مرضی بعد پسند کے مطابق تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ شریعت کی بحث کا سامنا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہبہ کی صورت میں اولاد کے درمیان اس طرح کا ترجیحی سلوک اسلامی

مصلحتِ عدل کے بالکل متافی ہے۔ حصوں کی کمی بیشی یا بعض اولاد کی محرومی سے ایک طرف قطع رحم کا معاملہ لازم آتا ہے اور دوسری طرف قریبی اور رحمی رشتوں کے مدمیان فساد کا بیج بویا جاتا ہے جس کے نتیجہ میں بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔

ہیہ علی الاولاد میں عدم تسویہ (عدم مساوات) سے بے شمار قباحتیں رونما ہوتی ہیں جو انتہائی سنگین اہل مواخذہ اور ناقابل برداشت ہیں۔ اس لئے ہیہ علی الاولاد کے قانون کا گہری نظر سے مطالعہ ضروری ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے صاحب جائداد کو جائداد پر تصرف کے وسیع اختیارات سے رکھے ہیں اور غیر اسلامی قوانین کے بالمقابل اسلامی قانون کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ لیکن اس اختیار کا مطلب یہ ہے کہ مالک جائداد اپنی جائداد میں بیع یا رہن کے ذریعہ تصرف کر کے اپنی ذاتی ضروریات پوری کر سکے اور ورثہ اس کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ یا اگر وہ کسی غیر وارث کو بطور عطیہ کچھ دینا چاہے تو دے سکے، ورثہ اس کے لئے سد راہ ثابت نہ ہوں۔ لیکن اختیار کے اس اصول سے ہیہ علی الاولاد کا حکم نکالنا جس سے شریعت کے مقرر کردہ ورثہ کے حقوق ہی میں افراط و تفریط ہونے لگے، نہ صرف اخلاق سوز ہے بلکہ قرآن کی واضح ہدایت ”يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِى كَرِهْتُمْ خُلَافًا تُبْتِغِىْ فِيْهِ مَالُكُمْ“ (قرآن کی آیت) کے بارے میں اللہ تم کو وصیت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصوں کے برابر ہے) کے بھی متافی ہے۔

اس آیت کا مطلب بالکل صاف ہے۔ جب کوئی صاحب جائداد اپنی جائداد کو اپنی زندگی میں اولاد کے حوالے کرنا چاہے تو وہ لہذا کر مثل خُلَافًا تُبْتِغِىْ کے اصول کو رہنما بنائے گا اور اگر وہ ترکہ چھوڑ کر مر جائے تو اس کی جائداد کی تقسیم میں بھی اسی قانون پر عمل کیا جائے گا۔ قانون الہی نے حقوق کی جو شرح ورثہ کیلئے مقرر فرمائی ہے اس کی پابندی کرنا اس کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شریعت کے مقرر کردہ دوسرے حدود و قیود کی پابندی کرنا۔ اگر کوئی شخص جائداد کی تقسیم میں مذکورہ اصول کے بجائے کوئی دوسرا اصول اختیار کرتا ہے تو وہ گویا اپنا شارح اپنی ذات ہی کو بنا رہا ہے۔ خدا کے قانون کی موجودگی میں ایک مسلمان کا اسکے بالمقابل اپنی پسند کے مطابق

سے بڑھ کر جہارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جس قانون کا شرعاً پابند ہو، اُس کو وہ اپنی پسند کے مطابق تشکیل کرنے لگے۔

اسلامی قانون میں وارث کے حق میں وصیت کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس ممانعت کے ذریعہ سے شریعت دراصل ورثہ کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ یوں بھی وصیت کا اختیار ایک تہائی مال کی قید کے ساتھ ہے۔ قابل غور بات ہے کہ ایک طرف تو شریعت میں تیسرا حصہ جائیداد ورثہ کو دینے کی ممانعت ہو اور دوسری طرف ہیہ کے ذریعہ سے تمام جائیداد ورثہ میں قانون شریعت کے علی الرغم بانٹ دینے کا حق حاصل ہو، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شریعت نے خرابی کا ایک راستہ بند کر کے دوسرا اُس سے بڑا راستہ کھول دیا۔ گویا ورثہ کی حق تلفی اگر وصیت کے نتیجہ میں ہو تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر ہیہ کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہو تو جائز ہوگی۔ اس طرح کا تضاد انسانی قوانین میں پایا جاتا تو ممکن ہے لیکن خدا کی شریعت اس عیب سے مبرا ہے۔ شریعت کا مطلوب مگر ورثہ کے حقوق کا تحفظ ہے تو اپنی منشا کے مطابق مال کا اولاد کو ہیہ کر دینا کسی طرح جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

مسلمان کا فرضِ اعلیٰ کلمۃ الحق اور اللہ کے دین کو تمام ادیانِ باطل پر غالب کرنا ہے لیکن جب ہیہ علی الاولاد کے مسئلہ کو ہمارے معاشرہ میں جواز کی راہ ملتی ہے تو قانونِ خداوندی سے بچنے کی خاطر یہ حیلہ ایک چور دروازے کا کام دیتا ہے اور انجام کار رواج کا قانونِ خدا کے قانون پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ کوئی ایسی صورت جس کے نتیجہ میں مسلمان کا مشن ہی فوت ہو جائے اور وہ اسلامی قانون کے بجائے کسی دوسرے قانون کی اطاعت و وفاداری میں لگ جائے، اسلامِ جہاد شت نہیں کر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت ایکٹ سے بچنے کے لئے حیلہ سازی کا یہ دروازہ کھولنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس ایکٹ ہی کو سرے سے منسوخ کر دیا جائے اور انگریزی عہد حکومت کی طرح لوگوں کو آزادی دے دی جائے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی راشت تقسیم کریں حیلہ سازی کے ذریعہ لوگوں کو شرک میں ملوث کرنے سے تو کفر ہی بہتر ہے، یہ کہ قرآن مجید خیر اللہ کے قانون کی اطاعت و وفاداری کو شرک قرار دیتا ہے۔

لَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝ (اللہ) اپنے حکم (قانون) میں کسی کو شریک

کہتے، نہیں کرتا۔

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ
مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُوقِنُونَ ۝ (مائدہ)

کیا وہ جاہلیت کے حکم (قانون) پسند کرتے ہیں
حالانکہ یقین رکھنے والی قوم کے لئے اللہ تعالیٰ سے
کوئی ذات بہتر ہے جو حکم (قانون) دے۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ (مائدہ)

جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے
مطابق اپنا فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔

ہیہ علی الاولاد کی صورت حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے
صرف ایسے ہیہ کو ناجائز قرار دیتے ہوئے اسکو واپس لوٹانے کا حکم صادر فرمایا بلکہ ایسی صورت
کو ظلم اور بے انصافی قرار دیا، حالانکہ اس معاملہ میں اولاد کے درمیان ترجیحی سلوک سے مقصود صرف
بیوی کو راضی کرنا تھا۔

حضرت بشیر بن سعد کی کئی بیویاں تھیں جن سے اولاد تھی لیکن ان کی ایک بیوی عمرہ بنت
روح کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے نعمان کو جب تک ایک قطعہ باغ بطور عطیہ نہیں دیا جاتا میں اس
کی پرورش نہیں کروں گی۔ بیوی کی دلجوئی کے واسطے حضرت بشیر نے نعمان کو باغ ہیہ کیا بیوی اس
ہیہ کی مضبوطی کے لئے یہ چاہتی تھی کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ جب معاملہ
حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اسے ظلم پر مبنی قرار دیا اور ہیہ کو واپس لوٹانے کا حکم صادر فرمایا
حضرت نعمان شجب کچھ بڑے ہوئے تو والد کو یہ خیال آیا کہ باغ کی بجائے ان کو ایک غلام ہیہ
کر دیا جائے ان کی بیوی کا بھی یہ خیال تھا کہ باغ کی نسبت غلام کی قیمت چونکہ کم تھی اس وجہ
سے غلام کے عطیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بننے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور بعد میں کسی جھگڑے
کا احتمال نہ ہوگا۔ جب معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اسے بھی ناجائز قرار دیتے ہوئے
ہیہ واپس لوٹا دیا۔

آپ کے ارشادات مختلف روایتوں میں یوں ملتے ہیں۔

(۱) اعدوا بین اولادکم -

اپنی اولاد کے درمیان عداوت کرو۔

(۲) فی لا اشھد علی جوہر -

میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔

- ۳۲، سووا بینہم۔ ان کے درمیان مساوات برقرار۔
 ۳۳، فلیس اصلح ہذا۔ یہ ٹھیک نہیں۔
 ۳۴، الی لا اشہد الا بالحق۔ میں حق کے سوا کسی چیز پر گواہ نہیں بن سکتا۔
 ۳۵، ولینیک علیک حق ان تعدل۔ تیرے بیٹوں کا تجھ پر حق ہے کہ تو ان کے درمیان عدل کرے۔
 بینہم۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے ان ارشادات سے نہ صرف یہ کہ ہبہ علی الاولاد کی قباحتوں کے بشمار پہلوئیں بد روشنی پڑتی ہے بلکہ ان دلائل اور وجوہات کی تردید بھی دستیاب ہوتی ہے جو ایسے ہبہ کا حجامہ ثابت کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اس واقعہ کے علاوہ حضور کے سامنے کوئی دوسرا واقعہ پیش نہیں کیا جہاں اپنے ہبہ علی الاولاد کی کسی صورت کو پسند فرمایا ہو یا کم از کم اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ مزید برآں آیت کلامہ کا شان نزول اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے موقعہ پر جس کے ساتھ ہبہ کی بڑی مناسبت تھی ادنیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو ہبہ کا مشورہ دے سکتے تھے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قانون نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور حضور میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میں کالہ ہوں۔ یعنی نہ میرے والدین ہیں اور نہ کوئی اولاد۔ پہنچیں ہیں۔ اپنا مال بیٹوں کو کیونکر تقسیم کروں۔ اس وقت آیت نازل ہوئی جس میں قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین (مرد کے لئے دو عورتوں کے برابر کا حصہ ہے) کو دہرایا گیا۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ کی حدیث کو بعض فقہانے محض اخلاقی حیثیت دی ہے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورہ قرار دیکر اسکی قانونی حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ اپنے اس موقف کے حق میں انہوں نے جو دلائل پیش کئے ہیں اور ان سے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان پر لاتعداد فقہانے تعاقب لیا ہے۔ ان سلف صالحین کے جوابات میں دلائل کے اعتبار سے بڑا وزن دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمہ دلیل کی بڑی مسکت تردید متن حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ اور جب فقہا کی بات کی تردید حدیث اسطیٰ ایک کے الفاظ سے ہو تو فقہا کی پیروی بھی اسی بات میں ہے کہ حدیث کی پیروی کی جائے۔ ہماری اس بات کی تائید ہوگی اگر آپ زرقانی۔ اختیارات ابن تیمیہ۔ مسند امام احمد و دلیل الطالب۔ مسکنہ انتقام۔

معنی ابن قدامہ تحفۃ الاحوذی - مجملہ ابن حزم - قسطلانی - فتح الباری، طحاوی وغیرہ کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ ہم نیل الاوطار میں سے ہبہ سے متعلق مباحث کا ضروری ترجمہ ذیل میں دیتے ہیں۔

”جو لوگ عطیہ کے سلسلہ میں اولاد کے درمیان تسویہ (مساوات) کو واجب سمجھتے ہیں ان کا استدلال حضور کے قول ”إِغْدُوا بَنِي أَوْلَادِكُمْ“ سے ہے، بخاری نے اس کی تصریح کی ہے اور یہی قول طاؤس، ثوری، احمد، اسحاق اور بعض مالکیہ کا ہے۔ ان لوگوں سے یہ بھی مشہور ہے کہ میرے سے عطیہ ہی باطل ہے۔ احمد کے نزدیک عطیہ تو صحیح ہے مگر اس کو واپس کرنا واجب ہے اور یہ کہ عطیہ میں کمی بیشی بھی جائز ہے اگر اس کا کوئی سبب ہو، مثلاً ایک بچہ قرضہ وغیرہ کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ محتاج ہو۔ قاضی ابویوسف کہتے ہیں کہ ترجیحی سلوک سے مقصود اگر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہو تو پھر تسویہ واجب ہے۔ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ تسویہ مستحب ہے۔ عطیہ میں کمی بیشی کی جائے تو صحیح مگر مکروہ ہے۔ اور انہوں نے ”إِغْدُوا“ کے حکم کو استحباب کے معنی میں لیا ہے۔..... نعمان کی حدیث سے انہوں نے دس طریقوں سے استدلال کیا۔ جن کا جواب حافظ نے فتح الباری میں دیا ہے۔ ہم مفید اضافوں کے ساتھ اسے بیان کریں گے۔

پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ نعمان کو جو مال ہبہ کیا گیا تھا وہ اُس کے باپ کا سارا مال تھا۔ حافظ نے اس قول کا متعدد صریح احادیث سے تعاقب کیا جن میں بتایا گیا ہے کہ نعمان کو ایک فلام ہبہ ہوا تھا اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ”تصدق علی ابی بعض مالہ“ میرے باپ نے اپنا کچھ مال میرے اوپر صدقہ کیا۔

دوسرا استدلال یوں کیا گیا کہ مذکورہ عطیہ ایسی ادا نہیں کیا گیا تھا بلکہ بشیر حبشی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف مشورہ کی غرض سے آئے تھے۔ چنانچہ حضور نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو تو وہ رک گیا اس کا یہ جواب ہے۔ کہ نبی اکرمؐ نے عطیہ کی واپسی کا حکم دیا تھا (فَارْجِعْهُ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عطیہ کی ادائیگی ہو چکی تھی ورنہ بنت رواح کا قول بھی یہی ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک تم حضورؐ کو اس پر گواہ نہ کرو۔

تیسرا استدلال یوں تھا کہ اگرچہ نعمان بڑے تھے لیکن انہوں نے ہبہ کے مال کو ابھی اپنے قبضہ میں نہیں کیا تھا۔ اس لئے ان کے والد کے لئے رجوع کرنا ابھی جائز تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بات

اکثر روایتوں کے مضمون کے خلاف ہے خصوصاً لفظ (ارجعہ) یعنی اس عطیہ کو واپس کرو۔ تبصرہ ہو جانے کی دلالت کرتا ہے۔

چوتھی دلیل یہ تھی کہ لفظ ارجعہ مہیہ کی صحت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر مہیہ صحیح نہ ہوتا تو اس کا واپس لوٹنا بھی صحیح نہ ہوتا۔ واپس لوٹانے کا حکم اس لئے دیا کہ باپ کو اختیار ہے کہ بیٹے کے مہیہ کو واپس لے لے اگرچہ افضل اس کے برعکس ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پھر ایسے مہیہ کو ظلم سے تعبیر فرما کر اَلْقُوْا اِنَّہٗ وَ اَعُوْذُوْا اِنَّہٗنَّ اَوَّلَادُکُمْ کیوں فرمایا، جبکہ باپ اپنے جائز حق سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔

پانچواں استدلال یہ کیا گیا کہ حضور کا ارشاد ہے اَشْہَدُ عَلٰی ہَذَا غَیْرِہِی (اس پر غیر کو گواہ کو لو) اس میں دوسروں کو گواہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے خود امام ہونے کی وجہ سے انکار فرمایا کیونکہ امام کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ گواہ بنے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام کی شان میں یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ وہ گواہ نہ بنے۔ حق کی گواہی چھپانا ہر ایک کے لئے گناہ ہے خواہ امام ہو یا غیر امام۔ دراصل یہ الفاظ سخت ناراضگی کے موقع پر بولے گئے اور حدیث کے باقی الفاظ اس پر دلیل ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جہور کا مسلک یہی ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ حضور کا قول ”اشہد“ صیغہ امر ہے۔ اور اس سے مراد حجاز کی نفی ہے یہ اسی طرح کا قول ہے جیسا حضور نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا اَشْہَدُ طٰی لَہِمُ الْوَلَادَۃُ اُنْ کے لئے وَلَآئِی شَرَطَ لَکَا، حضورؐ کا اس معاملہ کو ظلم سے تعبیر کرنا بھی اسی کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔

چھٹا استدلال یہ تھا کہ حضورؐ کے قول اَلَا سَوٰتٌ بَیْنَہُمْ دیکھا تو نے ان کے درمیان یکساں سلوک نہیں کیا؟ سے مراد امر مستحب اور نہی تنزیہی ہے حافظ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ استدلال تسلیم ہو سکتا تھا۔ اگر ان کے علاوہ حضورؐ کے مزید کوئی الفاظ منقول نہ ہوتے۔ بالخصوص سَوٰا بَیْنَہُمْ (ان سے یکساں سلوک کرو) کے الفاظ.....

آٹھویں دلیل یہ تھی کہ عطیہ میں اولاد کے مابین مساوات کو ان کے درمیان نیکی کا یکساں سلوک کرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ یہ امر مستحب تھا۔ اس کا جواب حافظ نے یہ دیا کہ عدم مساوات پر جو رد ظلم، کا لفظ بولنا اور ترجیح یا فضیلت کے طرز عمل سے منع کرنا استحباب پر نہیں بلکہ وجوب پر دلالت کرتا ہے پس ان دونوں قرآن کو اپنے اصل سے بصرنا جائز

نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا میں اصل وجہ ہے اور نبی میں اصل حرمت۔ یہ دونوں اپنے مقام پر رہیں گے جب تک کوئی قرینہ ان کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کر امر سے استحاب اور نبی سے نہی تنزیہی مراد نہ لے، یہاں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں)

نواں استدلال یہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ کا حضرت عائشہؓ کو عطیہ دینا ثابت ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے دوسرے لڑکوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے عاصم کو عطیہ دیا۔ اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو دو خلفاء راشدین یہ فعلی کیوں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عودہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کو عطیہ دینے پر ان کے بجائی راضی تھے۔ عاصم کے واقعہ میں بھی یہی صورت تھی۔ مزید برآں اصولی طور پر مرفوع حدیث کی موجودگی میں خلفاء کا طرز عمل محبت نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دی گئی کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ ایسا عطیہ جو آدمی اپنی اولاد کے سوا کسی کو دے وہ جائز ہے اس لئے اگر یہ بات جائز ہے کہ وہ لہنی تمام اولاد کو چھوڑ کر کسی غیر کو اپنے مال کا مالک بنا دے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ بعض اولاد کو چھوڑ دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نص کی موجودگی میں قیاس کا منفع منفی نہیں۔ پس حق بات یہی ہے کہ اولاد کے درمیان تسویہ واجب ہے اور کسی ویشی کا ترجیحی سلوک حرام ہے۔“

لہذا جن بزرگوں نے حدیث مندرجہ بالا کو شورہ کا مقام دیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ شارع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشورے دینے کے لئے مبعوث نہیں فرمایا تھا۔ حضرت محمدؐ رسول اللہؐ کی بعثت تو قرآن کی اس آیت کے مطابق تھی۔ ہُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَکَ بِالْحَقِّ وَوَعَدُ الْوَعْدِ اَوْفٰی الَّذِیْنَ کَلَمَہُ (اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق سے کریم کیا) اس کو کل دینوں پر غالب کرے، حضورؐ کی اس ذمہ داری کا تقاضا مشوروں سے پورا نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی حدیث غریف میں شورہ کا وقوع دو دفعہ ملتا ہے۔ ایک بریرہ لونڈی۔ نکاح کے موقع پر حضورؐ نے اُس کو مشورہ دیا تھا جس پر بریرہ نے آنحضرتؐ سے اس بات کی دعا کر والی اور پردہ سے آزاد ہو گئی۔ حضورؐ کا مشورہ اُس نے قبول نہ کیا۔ دوسرے کعبہ کے درخت کو چاند لگاتے وقت لوگوں نے حضورؐ کی بات کو حکم سمجھ لیا حالانکہ وہ ایک مشورہ تھا۔ اور اُس کو قبہ کرنے کا انجام غارے کی صورت میں نونا ہوا۔ اس پر حضورؐ نے صحتِ ماسک کا اظہار فرمایا۔

واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مشورہ کو قبول کرنے میں آدمی آزاد ہوتا ہے۔ اس میں اتباع کرنا واجب نہیں اس اعتبار سے حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بشیر کا ہبہ بار بار واپس لوٹا یا گیا۔ اور صحابی رسول اللہ نے اس حکم کی ایک امر کے طور پر اتباع کی پھر حدیث کے مختلف الفاظ اور جملے اس کی قانونی حیثیت کو واضح کرتے ہیں۔ مثلاً عدل کا لفظ قانونی لفظ ہے۔ شہادت اور ہبہ کا مسئلہ قانونی مسئلہ ہے اور ناجائز یا ناحق کے الفاظ قان سے تعلق رکھتے ہیں اگر ان سوالات کو ذہن نہ دیا جائے تو کسی حدیث کی قانونی یا اخلاقی حیثیت متعین کرنے کے لئے آخر اور کونسی کسوٹی ہے؟

اگر یہ حدیث قانونی حیثیت نہیں رکھتی تو پورے ذخیرہ حدیث اور کچھ حصہ قرآن کی بھی قانونی حیثیت مشتبہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

جو لوگ اس حدیث کو مشورہ کا مقام دیتے ہیں، وہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ زندگی میں اولاد کو جائیداد ہبہ کرنا عند اللہ گناہ ہے مگر جائز ہے۔ یہ تاویل دراصل گناہ کو جائز کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نہ صرف گناہ کو بلکہ ایک دوسرے کے حقوق پر دست درازی کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَإِلَافٌ
وَالْبَغْيَ يُغَيِّرُ الْحَقُّ (اعرات)

اے محمدؐ ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں
حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ بے شرمی کے کام خواہ کھلے
ہوں یا چھپے اور گناہ۔ اور حق کے خلاف زیادتی۔

لیکن بعض فقہاء کا موقف نہ صرف گناہ کو جائز قرار دیتا ہے بلکہ اللہ کے مقرر کردہ حقوق پر ہبہ علی الاولاد کے ذریعہ دست درازی کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اس موقف کے قائل حضرات اسکی جس قدر وکالت کریں اس کی حیثیت لارڈ میک لے کی تعزیرات پاکستان سے مختلف نہیں ہو سکتی جس کی رو سے ایک شادی شدہ عورت اغوا ہو جائے یا بد اخلاقی کا ارتکاب کرے اور اغوا کنندہ پر عدالت میں مقدمہ چلے تو استغنا شاگر یہ ثابت کر دے کہ ارتکاب کنندہ کو معلوم تھا کہ عورت ثنائی شدہ ہے اور معلوم ہونے کے باوجود اُس نے سب کچھ کیا تو وہ قانون کی زد میں آجائے گا۔ لیکن اگر استغنا نہ یہ ثابت نہ کر سکے اور ملزم یہ ثابت کر دے کہ اُسے عورت کے منکوحہ ہونے کا کوئی

علم دہشتا تو قانون اُسے بڑی کر دے گا۔ گویا سمجھا جائے گا کہ یہ گناہ تو ہے مگر قانوناً مرد و زن کا یہ فعل جائز ہے۔

لہذا اسلامی قانون میں اگر اسی قسم کے رخنے پیدا کر لئے جائیں اور چور و دوازدوں یا حیلہ سازوں کی راہ کھول دی جاوے تو یہ اسلامی قانون کی کوئی خدمت نہ ہوگی۔ بلکہ یہ صورت انسان کی بدنامی اور زوال کا سبب بنے گی۔ یہ اسی طرح کی کیفیت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ سال گزرتے کو تھا کہ مل بیوی کے نام کر دیا گیا اور دوسرا سال ابھی پورا ہونے نہیں پایا تھا کہ مال میاں نے لے لیا تاکہ نہ سال پورا ہوا اور نہ زکوٰۃ دینا پڑے۔ غالباً ایسا کرنا بھی عند اللہ گناہ ہے مگر قانوناً جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانون موم کی ناک ہے کہ جس طرف چاہا موڑ لیا؟ کیا قانون لوگوں کے سامنے بے بس ہے یا لوگ قانون کے سامنے بے بس ہونے چاہئیں؟ کیا قانون ان حیلہ سازوں کا علاج نہیں کر سکتا؟ اگر قانون کے ہاتھ بند ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیقؓ مانعین زکوٰۃ پر کیسے چڑھائی کر سکتے تھے؟ اور وہ کیا دلیل تھی جس نے حضرت عمرؓ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کو اس معاملہ میں خاموش کر دیا تھا۔ لہذا موشگافیوں کے چکر میں پڑنا درست نہیں۔ ہم نے یہ مثالیں اس لئے پیش کی ہیں کہ اندازہ ہو سکے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ کی حدیث کو جن بزرگوں نے مشورہ کا مقام دیا ہے یہ ان کا سہو ہے۔ اور یہ چیز قابل تقلید نہیں بلکہ قابل اصلاح ہے۔ اور اس کے برعکس جن حضرات نے اس حدیث کو قانون کا مقام دیکر ایسے ہیہ کو باطل قرار دیا ہے اور علالت کو ایسے پر کے توڑنے کا حق دیا ہے وہ بالکل درست ہے اور منشاء شریعت کے عین مطابق ہے۔

حضورؐ کو اپنے ایک صحابی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کا تعلق صرف بیوی کو خوش کرنے کی حد تک تھا۔ لیکن آج کل جو صورت حال رونما ہو رہی ہے اس کے نتیجہ میں معاشرہ اسلامی قانون کی وقاداری کے بجائے ہندو رواج کو پسند کر رہا ہے اور لوگ نہیں چاہتے کہ لڑکیاں ان کی جائیداد کی وارث ہوں۔ ایسی صورت کو بھلا اسلام کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حضورؐ کے سامنے اگر ایسے حالات کا ظہور ہوتا تو آپ اس مشرکانہ معاملہ کا بڑا سخت نوٹس لیتے۔ جن فقہانے ہیہ علی الاطلاق کو جائز کہا ہے۔ اگر ان کے سامنے بھی موجودہ صورت حال رونما ہوتی تو وہ بھی لازماً اسے حرام قرار دیتے۔ ہمارے فقہائے عظام تو بار بار اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ حدیث

رسول اللہؐ کے مقابلہ میں ہماری بات کو دیوار پر دے مارو۔ لہذا اس معاملہ میں ان پر تو کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ البتہ ہم لوگ عند اللہ محرم قرار پائیں گے جو عبرت نہیں پکڑتے۔

اُدھر پر کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد میں سے بعض کے حق میں باستثنائے دیگر بیمہ کرنا مندرجہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ قطعی طور پر حرام ہے۔ ہمارے مروجہ قانون کی نظر ثانی ہونی چاہیئے۔ علماء اسلام کو اس کے خلاف آواز حق بلند کرنی چاہئے تاکہ ہم اُعدائے اس پہلو پر غرور و خوض کر کے "قانون بیمہ دربارہ بعض اولاد باستثنائے دیگر" کی محنت کر سکیں۔

بقیہ مضمون صفحہ نمبر ۵۶

روح القرآن

فاضل مصنف کے عنوانات "امن خمسہ" اور "قل خمسہ" اگرچہ دلچسپ ہیں لیکن عام قارئین کی سمجھ سے شاید بالاتر ہوں گے۔ کتاب کے شروع میں مشکل اور اصطلاحی الفاظ کا ایک فرہنگ بھی دیا گیا ہے جس میں الفاظ کے معانی کے تمام اطراف دے دیئے گئے ہیں حالانکہ کتاب میں جہاں کہیں وہ الفاظ بیان ہوئے ہیں ان سے مراد ان کا کوئی خاص پہلو ہے۔

کتاب اب اچھے کاغذ پر بلاک کے ذریعہ سے چھپی ہے اور مجلد ہے۔ آیات کا عربی متن اس میں نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ تشریح کی طرف سے یہ اعلان اس میں موجود ہے کہ کتاب کے آئینہ ایڈیشن میں عربی متن کا اضافہ کر دیا جائیگا۔

(خ-۲)

انتقادات و تراجم

جناب محمود احمد صاحب

آزادی اور غلامی

آزادی نہ تو، عامیاد تصور کے مطابق، کسی گروہ کے ترقی و سیادت کے حصول کا نام ہے کیونکہ یہ تو محض سیاسی آزادی ہوئی جبکہ قوم کی فکری، ثقافتی اور نظریاتی آزادی کی منزل اس سے کہیں آگے ہے۔ اور نہ ہی آزادی، جو انہوں کی اکثریت کی رائے کے مطابق، انسان کے اپنی خواہشات کے پیچھے بگٹ بگاٹنے کا نام ہے کہ وہ جو چاہے کھائے اور جو چاہے کرے اور جس چیز کی خواہش کرے اس کے حصول کے لئے بلا تکلف تنگ و دو کرے کیونکہ ایسی آزادی کی ابتدا و بد نظمی اور انتشار ہے اور اس کی انتہا ایک گھٹیا قسم کی غلامی ہے۔

جہاں تک آزادی کے بد نظمی اور انتشار کے پہلو کا تعلق ہے، یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ دنیا میں مطلق آزادی کا، جو کسی نظام اور قانون کی پابند نہ ہو، تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہاں ہر شے ایک قانون اور ضابطے میں بندھی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرد کی آزادی کی ضمانت اس وقت تک نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اسے بعض پابندیوں میں نہ جکڑ دیا جائے تاکہ اس جیسے دوسرے افراد کی آزادی بھی محفوظ و مامون کی جاسکے۔ قوانین، دساتیر، شریعتوں اور نظاموں کی فائدہ کدہ پابندیوں کی حکمت بھی اسی میں منسوب ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے بڑے فہموں کے ٹریفک کے قوانین کو لیجئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص شات راہ کو نظر انداز کر کے کسی اپنی گاڑی اندھا دھند چلا سکے؟ راحت فامہ کے قانون کی مثال لیجئے، کیا کسی کو اس بات کی ایذا دے دی جاسکتی ہے کہ وہ آلودہ ٹرکوں پر آدمی رات کے بعد راگ الاپتا دندناتا پھرے؟

سیفٹی قوانین پر غور کیجئے، کیا ملک کے کسی باشندے کو ایسی آرام کی نشر و اشاعت کی اجازت دی جاسکتی ہے جو ریاست کے امن و امان کو غارت کرنے والی اور اس کی سلامتی کے لئے خطرہ بننے والی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دشمن سے صلح کی دعوت دینے کی جرأت کر سکے دریں حالیکہ اس کی قوم اور اس دشمن کے درمیان گھسان کارن بپا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دشمن کے ساتھ تجارت کرے اور اپنے ملک کے مال مویشی اس کی طرف ہٹکا دے اور اسے عبرتناک سزا نہ دی جائے حتیٰ کہ سزائے موت سے بھی دریغ نہ کیا جائے؟ آزادی کی تکمیل تمام پابندیاں دور کر دینے اور آزادی کو انتہا تک پہنچانے سے نہیں ہوتی بلکہ با اوقات پابندیاں ہی اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض کو کھانے پینے کی مکمل آزادی لوٹانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ، وقتی طور پر، ان افندیہ کے استعمال پر پابندی لگا دی جائے جن سے ضرر کا اندیشہ ہو یا پھر جس طرح مجرم سے وقتی طور پر اس کی آزادی چھین لینے سے مقصود اسے آزادی کے صحیح استعمال کی تربیت دینا ہوتا ہے تاکہ آئندہ نہ وہ اپنے لئے کوئی فتنہ کھڑا کرے اور نہ معاشرے ہی کو ایذا دے۔

مزید برآں انسان کے لئے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر رہ سکے۔ اسے لازماً ایک مربوط معاشرے کے جزو کی حیثیت سے رہنا پڑتا ہے جس کا ہر حصہ دوسروں کو ایذا پہنچا سکتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک عمدہ تمثیل سے سمجھا جاسکتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔

آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار تھے، ایک گروہ باقائی اور دوسرا زیریں حصے میں تھا۔ نیچے والے اوپر والوں سے اپنے لئے پانی حاصل کیا کرتے۔ اسی دوران میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کشتی کا پیندا اچھید ڈالیں اور براہ راست سمندر سے پانی حاصل کر لیا کریں تاکہ اوپر والوں کا زیر بار احسان نہ ہونا پڑے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر اوپر والوں نے نیچے والوں کو من مانی کرنے کی آزادی دے دی تو سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو سب بچ رہیں گے۔ انسانیت کے معلم اکبر نے اس دلنشین تمثیل سے وہ مفصل متعین کر دی ہے جو اس شخصی آزادی کو جو اپنے اندر دوسروں کے لئے ضرر کا

کئی پہلوؤں سے ہو، اس آزادی سے الگ کر دیتی ہے جس کے منہ استعمال سے معاشرے کے افراد پہنچے اور اسے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے۔

جہاں تک ایسی شہریہ ہمارا آزادی کے فی الحقیقت فلامی ہونے کا تعلق ہے تو کامل آزادی کا خیال یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی کا ہم پلہ یا اس سے فرومایہ شخص اسے اپنی فلامی کے بندھنوں میں نہ جکڑ سکے۔ اور اہلک اور انتشار کی وہ حالت، جسے بعض لوگ شخصی آزادی سے تعبیر کرتے ہیں، اپنے جیسے یا اپنے سے فروتر انسانوں کی فلامی کی ایک مکر وہ شکل ہے۔

جب آدمی پر ہر لذت کے پیچھے بھاگنے کی عادت قلبہ حاصل کر لیتی ہے اور وہ اس بھاگ دھڑ میں ہر پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے، اس وقت لذت اپنی فلامی کا دامن پھیلا کر اسے اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتی ہے اور وہ اس کا اسیر بن کر ہر قدم اسی کے ارادے اور تحریک کے تحت اٹھاتا ہے اور وہ جو چاہتی ہے اس سے کرواتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کے بندھنوں میں اس کی طرح جکڑا جاتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو چھڑانے کی استطاعت کھودیتا ہے۔ آخر یہ آزادی کی کون سی قسم ہوئی جو زندگی کی کم قیمت اور بے معنی اقدار کی کھلے بندوں بندگی کا روپ دھار لیتی ہے؟ اگر انسان کی قدر و قیمت اس کے لذائذ سے بہرہ اندوز ہونے کی مقدار کی نسبت سے ہوتی تو حیوانات یقیناً اس سے زیادہ قابل قدر محسوب ہوتے کیونکہ وہ اپنی لذات کی طلب و سعی میں کسی قید یا مقصد کے پابند نہیں ہوتے۔ دراصل لیک انسان کو اپنی مرغوب لذائذ کے حصول کی راہ میں اپنی خواہش کے باوجود چند در چند رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے اور اس کی مرغوبات کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ کیا اس صورت میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ حیوان جس پر حصول لذات کی راہ میں کوئی پابندی حائل نہیں ایک انسان سے زیادہ آزاد اور اس کے تعبیر میں اس سے زیادہ خوش بخت ہے؟

اور کیا وہ شخص جو کسی صورت پر فریفتہ ہو یا ان حسیناؤں کے پیچھے سرگرداں رہتا ہو جن سے وہ اپنی مرغوبات نفس پوری ہونے کی توقع رکھتا ہو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ان کے اقتدار سے آزاد ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ہجر و ہجر کے بعد وصال کے سبب سے اس کا غم و ادا کا اسیر، ہر شاعرے کنائے کامرہن خود اپنی عقل سے بدگمان اور عزیز زندگی تک سے

بیزار ہو جاتا ہے؟ اس سے زیادہ ذلیل غلامی بھلا کیا ہوگی کہ آدمی محبت و نفرت، تعلق و قطع
رہا و غضب اور آرام و اضطراب کے معاملات میں کسی کی مرضی کا پابند ہو؟
اور جب انسان مسکرات سے رغبت پیدا کر لیتا ہے تو ہر جام اس کے لئے بے شمار پانی
کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اور بالآخر اس کے اعصاب مغلوج، اس کی صحت برباد اور اس کی
عقل و شرافت سلب ہو جاتی ہے۔ کیا وہ اس حالت میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ آزاد
ہے؟ کیا اس جہان میں شرابِ ناب کی سی قاتل اور ہلک شے کی غلامی سے بدتر غلامی کا
بھی تصور کیا جاسکتا ہے؟

یہی حال مال و جاہ پر جان دینے اور وطن اور قوم کے لئے تعصب رکھنے والوں کا ہوتا
ہے۔ ان میں سے ہر مذہب جب آدمی پر چھایا جاتا ہے تو اسے اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ
لیتا ہے۔ خواہشاتِ نفس کو مغلوب کر لیتی ہیں یہاں تک کہ اعمال اور اخلاق ان کے زیرِ حکم آ
جاتے ہیں اور وہ ایسی بدترین غلامی کے گڑھے میں انسان کو جا گراتی ہیں جس کی قباحت کا اندازہ
بھی مشکل ہے۔ قرآن مجید نے نہایت عمدہ اسلوب میں اس حالت کی تعبیر کی ہے فرمایا
اَكْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَةَ هَوَآءَ ۖ بَعْلًا دِكْمُوْا سِ شَخْصٍ كُوْجِسْ نَے اپنی خواہش
(الباقیۃ ۳۳) کو اپنا معبود بنالیا۔

خواہشِ نفس اس طرح کے لوگوں کے لئے وہی درجہ رکھتی ہے جو کہ مومنین کے لئے اللہ
حقیقی کا ہے آخر اللہ اسی کو تو کہا جاتا ہے جس کو پوجا جاتا ہو اور جس کی اطاعت کی جاتی ہو جس
سے ڈرا جائے اور جس سے اُمید رکھی جائے کیا یہ سچ نہیں کہ خواہشِ نفس کے بندے اپنی
خواہشات کے سامنے سرفگندگی اختیار کر لیتے ہیں، پسند اور ناپسند میں ان کا معیار قبول
کر لیتے ہیں اور ان کے لئے ان شہوات کی ناراضگی مول لینا یا ان کی پسندیدہ راہ سے ہٹنا
ناممکن ہو جاتا ہے؟

غلامی محض قید و بند کو نہیں کہتے کیونکہ یہ تو غلامی کی سہل ترین قسموں میں سے ہے جو بہت
جلدی جاتی رہتی ہے، غلامی تو درحقیقت اس عادت کی ہوتی ہے جو بڑھ چکے یا پھر اس شہوت
کی ہوتی ہے جو سرورِ سوار ہو جائے اور اس لذت کی ہوتی ہے جس کی اطاعت سے کنارہ کشی ممکن

یہ۔ اسی طرح آزادی محض نقل مکان پر قدرت رکھنے کو نہیں کہتے کیونکہ یہ آزادی کی سب سے
 اصلی اور کم قیمت قسم ہے، حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات اور وساوس نفسی پر قابو
 رکھتا ہو، کوئی مادت اسے اپنا اسیر نہ بنا سکے اور کوئی شہوت اسے سپرد ڈالنے پر مجبور نہ کر سکے۔
 دیندار اور حقیقی مومن اسی معنی میں آزاد تھے اور ان کی آزادی غیر محدود تھی۔ دین حق نے
 انہیں طمع، خواہشات اور شہوت کے غلبے سے چھڑا لیا تھا، ان کے نفوس کو خالق کون و مکان
 سے جوڑ دیا تھا اور ان کے ارادے کو اسی کے ارادے کا پابند بنا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ
 اللہ ہی حق ہے اور وہی تمام خیر اور محبت و رحمت کا سرچشمہ ہے۔ پس جسے حق اور خیر اور رحمت
 اپنی غلامی سے سرفراز کریں بے لادہ ان سے متفاد مذموم صفات کا غلام رہ سکتا ہے؟
 جب کیفیت یہ ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی فکر یا وسوسے یا عادت کی بندگی سے مضرب نہیں
 تو وہ لوگ جنہیں حق تعالیٰ اپنی بندگی میں لے لے ان لوگوں سے یقیناً افضل ہیں جنہیں باطل
 کی غلامی سے دوچار ہونا پڑے۔ اور وہ لوگ جن پر ایسے اعلیٰ انسانی محرکات کا غلبہ ہو کہ جن کا
 منبع خود ذات باری ہے ان لوگوں سے یقیناً افضل ہیں جنہیں کوئی فہرانی محرک جس کا نام
 شیطان سے جاملتا ہو، اپنا مطیع فرمان بنا لے۔ اور وہ لوگ جو خدائے تعالیٰ کے سامنے
 سرگنبد ہوں اور اس کے امر و نہی کی پابندی کرتے ہوں ان لوگوں سے افضل، اکمل اور دور رس
 ہیں جو مل، لذت، تن، بازاری یا جام ارغوانی کے سامنے سپرد ڈال دیں۔ اس کی روشنی میں ان
 تمام تہاد ترقی پسندوں کی حماقت ملاحظہ کیجئے جو لوگوں کو اس سے روکتے ہیں وہ انہیں
 عبد اللہ یا عبد الجواد کی قسم کئے ان ناموں سے پکاریں جو ان کے ماں باپ نے رکھے تھے۔ یہ
 لوگ بزعیم خویش اپنے آپ کو عبودیت سے متعصّف کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا انہی لوگوں
 کو کم نہیں دیکھتے کہ اس ہستی کی غلامی کئے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جس کے اقتدار سے نکلنے
 کی کوئی راہ نہیں لیکن اس کے بدلے کسی حقیر سی شہوت یا معمولی سی رغبت کی بندگی کا قلاو
 بخوشی گلے میں ڈال لیتے ہیں؟

وسیع تر معنوں میں آزادی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی میں شدید تر نہیں۔ یہی
 وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی حسیہ فریقتہ نہیں کر سکتی، کوئی شہوت قابو میں نہیں لاسکتی، کسی قسم

کمال انہیں اپنی چاکری پر مجبور نہیں کر سکتا، کوئی لذت ان کی ذکاوت اور ہوش و خرد کو خالی نہیں کر سکتی، کوئی طمع یا بے قراری ان کے وقار اور عزتِ نفس کو گزند نہیں پہنچا سکتی اور کوئی خوف یا مصیبت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ خدائے واحد کی بندگی انہیں ماسوا اللہ کے خوف سے نہایت دلادیتی ہے۔

اَلَا اِنَّ اَزْلِيَّاءَ اللّٰهِ لَاحْوَثٌ عَلَيْهِمْ وَاَلَهُمْ يَحْزَنُ نُوْنٌ - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَاَنُوْا يَتَّقُوْنَ - لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ - لَا
تَبْدِيْلَ لِّكَلِمٰتِ اللّٰهِ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔ (دوس ۶۲-۶۳)

اللہ نے سچ فرمایا۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کی برکت سے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بچ رہتے ہیں اور یہی لوگ عزتِ نفس کے مالک، حقیقی معنوں میں آزاد، دل کے غنی اور اخلاق میں بلند ہوتے ہیں۔ میری جان کی قسم یہ عظیم آزادی ہے رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا تھا کہ ”تو انگریز کثرتِ مال سے نہیں بلکہ دل کی توانگری سے ہے“ (بخاری، مسلم) اور ابن عطاء کا کیا ہی اچھا قول ہے کہ ”جس سے تجھے کوئی اُمید نہیں، اس سے تو آزاد ہے اور جس کی تو طمع رکھتا ہے اسی کا بندہ ہے۔“

اُد پر حریت اور عبودیت کی جو حقیقت ہم نے بیان کی ہے اس کی روشنی میں عظیم مومن شیخ احمد بن خضرویہ کے اس قول کی بلیغ حکمت اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ ”آزادی میں نری غلامی ہے اور سچی بندگی میں مکمل آزادی۔“

(البعث الاسلامی)

لے ”مُن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غناک ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ ان کے لئے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا کے دوست اہل ہیں۔ یہی قرآنی کامیابی ہے۔“

رُوحُ الْقُرْآن

تالیف : آپجاریہ ونوبا بھاوے

صفحات : ۳۸۴

قیمت : ۴ روپے

ناشر : اکمل عبارت سرو سید سنگھ پراکاشن - راج گھاٹ کاشی (انڈیا)

ہندوستان کی جھوٹان تحریک کے لیڈر آپجاریہ ونوبا بھاوے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ گاندھی جی کے رفقاء میں سے ہیں اور ان کے پیغام اور طریق کار کے ملحد وار ہیں۔ بھاوے جی کے نزدیک انسان اور انسان کے درمیان ہمدردی، تعاون اور اخوت کا سلوک ہونا چاہیے ذکر بغض و عدوت کا۔ اس لئے انہوں نے مختلف مذاہب کے پیروں کو قریب تر لانے کی جدوجہد شروع کر رکھی ہے۔ زیر نظر کتاب کی تمہید میں فرماتے ہیں،

”سائنس نے دنیا چھوٹی بنائی اور سب انسانوں کو نزدیک لانا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں انسانی سماج فرقوں میں بٹا رہا ہے، ہر جماعت اپنے کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھنے لگی ہے۔“

ہمارے نزدیک بھاوے جی کی یہ کوشش قابل تحسین ہے۔ آخر کتنے تعجب کی بات کہ وہ انسان جرمادی حقائق کو جاننے کے لئے اپنی جان جو کھم میں ڈالتا ہے اور ایسی ایسی شعبہ باز کرتا ہے کہ آدمی انگشت بندھا رہ جائے، اپنے عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کے معاملے میں حقیقت شناسی کے جوہر بالکل نہیں دکھاتا۔ زندگی کے اس گوشے میں اس کا استدلال منطقیانہ اور اس کے مزعمیات خلاف عقل ہوں تو اس کے لئے کسی پریشانی کا باعث نہیں بھی وجہ ہے کہ وقت اور فاصلے کی سابقہ تعبیروں میں عظیم تبدیلی آجانے کے باوجود انسان

آج تک تفریق و انتشار کی دلدل سے نہیں نکل سکا۔ ہمارے نزدیک ہر وہ کوشش قابلِ قدر ہے جو انسان کو حقیقت شناسی کی طرف بلائے۔

اہل مذاہب کے دلوں کو جوڑنے کے اس مقصد کے تحت بھاوے جی نے پہلے دم پر اور گیتنا پر چین نامی دو کتابیں لکھیں جن میں ہندو مت کی بنیادوں کو اجاگر کیا۔ اب اسی مقصد کے تحت اپنے زیرِ نظر کتاب تالیف کی ہے جس میں قرآن مجید کی ۱۰۶۵ آیات کو ۴۰۰ عنوانات کے تحت اور ان عنوانات کو نو قطعات میں قلمبند کیا ہے۔ ان قطعات کے نام اور ترتیب یہ ہے اذخاں بہ کتاب - اللہ - عبادت - عابد و ملحد - اعتقادِ دین - اخلاق - انسان اور اس کی فطرت - رسول - سرستہ رازوں کی طرف اشارہ - ان قطعات میں بھاوے جی نے وہ تمام آیتیں جمع کی ہیں جن کے متعلق وہ اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ وہ روحِ قرآن کو پیش کر لے والی ہیں۔

ربا یہ سوال کہ روحِ قرآن کو اخذ کرنے کی یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہوئی ہے، تو ہم بلا خیال یہ ہے کہ مصنف نے ہماری توقع سے زیادہ قرآن کے فلسفہ اور دین کی بنیادوں کو پیش کیا ہے۔ قطعات کے مذکورہ ناموں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تینوں بنیادوں، توحید، رسالت اور آخرت کے کتاب میں مناسب نمائندگی دی گئی ہے۔ ہم انتخابِ حرفِ آخر کی حیثیت نہیں دیتے، بلکہ مصنف نے قرآن کی آیات سے اپنے نظریات کی تائید کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور اس کے برعکس قرآن کے بعض اہم مباحث کو نظر انداز کر دیا ہے۔

مثال کے طور پر فاضل مصنف نے سَيِّدًا وَحُصُونًا کے الفاظ سے حضرت مسیحی علیہ السلام کے ”یہ بھاری“ ہونے کا نتیجہ تو نہ صرف اخذ کیا بلکہ اسے روحِ قرآن میں شمار کیا لیکن دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو نمایاں کرنے والی اہم ترین آیت

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دَلِيلًا ۚ

اور دینِ حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔

کتاب میں کوئی جگہ نہ مل سکی۔

اسی طرح ”ذہبی دوا داری“ کے عنوان کے تحت انہوں نے وہ آیتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر صرف ائمہ دین کا سبب سے ہی کیا جاسکتا تھا اور جہاں تک مسلمان ماریفین کا تعلق ہے وہ آیات کو قطع ملائی اور اظہار بیزاری کی آیتیں سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے ہر مقام مضامین سے صرف نظر کیا ہے جن میں مسلمانوں کو ان لوگوں سے حرب و قتال وغیرہ کی تلقین کی گئی ہے جو خدا کی زمین میں فساد پھیلانے والے اور اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے ہیں۔ اس رد و قبول کی وجہ آخر اس کے سو کیا ہو سکتی ہے کہ بھادے جی کے ذہن میں جو فلسفہ ہے اس سے موافقت رکھنے والی آیات تو انہوں نے پیش کر دیں لیکن جو آیات اس کی مخالف تھیں وہ انہوں نے رد و خیر اقتناء نہیں سمجھا۔

مصنف نے مابین کی خصوصیات بتانے کے لئے جو آیات جمع کی ہیں ان سے انہیں معاف کرنے والے، سخی، باہمی مشورے سے کام لے کر لے اور تعلقات کو جوڑنے والے ثابت کیا ہے اور اس ظاہر کا عنوان لگایا ہے ”اہنسا پسند“ اگر اہنسا انہی صفات کی تعبیر ہے تو ہمیں اس عنوان پر کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر مصنف کے نزدیک اہنسا سے مراد وہ فلسفہ جو گاندھی جی نے پیش کیا اور اس کے وارث فاضل مصنف خود ہیں تو ہم ادب سے گزارش کر گئے کہ بیان کردہ آیات کا اس عنوان سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

”روح القرآن“ کی تیاری میں مصنف نے بڑا اہتمام کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے لیکن اس کے باوجود شاید ترجمہ لکھنے والوں کی کوتاہی کی وجہ سے صفحہ ۶۶ پر غلبا و قُضبا کا اور صفحہ ۶۷ پر وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُولِ کا ترجمہ جھوٹ گیا ہے۔ صفحہ ۶۹ پر مصنف نے ایک عنوان قائم کیا ہے ”مخالف حالات میں ہدایت کرنے والے“ اور یہ صفت رسولوں کی بیان کی ہے حالانکہ اس کے تحت انہوں نے جو آیت بیان کی ہے قرآن اس سے مسلمین کی جماعت مراد لی ہے۔ — صفحہ ۱۰۱ پر نِكَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَيْءٍ کا ترجمہ ”خدا کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے“ اور صفحہ ۱۱۹ پر أَنْعَالُكُمْ کا ترجمہ ”زیادہ ادب والا“ بھی غلط ہے۔

(باقی پر صفحہ نمبر ۵۲)

نظر میں۔

Monthly "MEESAAQ" Lahore

AUGUST 1963

چند اہم مطبوعات

تصانیف مولانا امین احسن اصلاحی

قرآن (قرآن فہمی کی رہنما)

قرآن (تفسیر آیہ بسم اللہ و سورہ فاتحہ)

3-00

فہمی لائون کی تدوین

نئی کمیٹی رپورٹ پر تبصرہ

6-00

کبھی نفس

مطبوعات دیگر مصنفین

سیرت محمد

سیرت ابن ہشام

نیکو رخصتہ صدیق اکبر

نور رخصتہ فاروق اعظم

ام اعظم رحمہ

امام احمد بن حنبل رحمہ

امام شافعی رحمہ

امام مالک رحمہ

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ

سیرت (حصہ اول)

ISLAM & THE WORLD

مکتبہ میثاق ، (رحمان پورہ) لاہور - 12

